

गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास

लेखक

श्यामसुंदरदास

पीतांबरदत्त बडथवाल

प्रयाग

हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रांत

Published by
The Hindustani Academy, U P,
Allahabad

First Edition

Price Rs 4/6/-

Printed by
A Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares Branch,
Benares

भूमिका

गत कई वर्षों में गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवनी के सबध में अनेक नई बातों का पता लगा है और उसकी बहुत कुछ जाँच पड़ताल हुई है। मेरा विचार था कि इस सब सामग्री का उपयोग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित सटीक रामचरितमानस के सशोधित संस्करण के छपने पर उसकी प्रस्तावना में करता, पर अभी उस संस्करण के छपने में विलंब जान पड़ता है। इधर हिंदुस्तानी एकेडेमी ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं गोस्वामी तुलसीदासजी का एक छोटा सा जीवन-चरित उनकी पुस्तकमाला के लिये लिख दूँ। इस बात को भी लगभग दो वर्ष होते हैं। अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं अब तक इस कार्य को न कर सका था। अब अपने योग्य शिष्य पंडित पीतांबरदत्त बडथवाल की सहकारिता तथा सहयोग से यह जीवन-चरित तैयार हो गया और एकेडेमी द्वारा प्रकाशित हो रहा है। हम लोगों ने अब तक की उपलब्ध समस्त सामग्री को उपयोग में लाने तथा गोस्वामी तुलसीदासजी के एक सुश्रुतल जीवन-वृत्तांत को प्रस्तुत करने का उद्योग किया है, साथ ही उनके जीवन पर एक व्यापक दृष्टि डालने का प्रयास किया है। इसमें कहीं तक सफलता हुई है, यह दूसरों को कहने की बात है।

काशी
२७-४-३१

} श्यामसुंदरदास

अध्याय-सूची

	पृष्ठांक
(१) आविर्भाव-काल	१
(२) जीवन-सामग्री	११
(३) जन्म	२४
(४) शैशव, दीक्षा और शिक्षा	३२
(५) गार्हस्थ्य जीवन और वैराग्य	४३
(६) खोज	५३
(७) पर्यटन	६४
(८) साहित्यिक जीवन	७७
(९) मित्र और परिचित	१०२
(१०) गोसाईंजी के चमत्कार	१२०
(११) गोसाईंजी की कला	१४१
(१२) व्यवहार-धर्म	१७२
(१३) वृत्त्व-साधन	१८४
(१४) व्यक्तित्व	१९६
(१५) अविज्ञान	२०६
परिशिष्ट (१)	२११
परिशिष्ट (२)	२१८
अनुक्रमिका	२४९

चित्र सूची

	पृष्ठांक
(१) गोस्वामी तुलसीदास का चित्र	१
(२) पचनामा	१०६
(३) वाल्मीकीय रामायण का अंतिम पृष्ठ	११४
(४) रामायण का राजापुर और अयोध्या की प्रतियों के कुछ पृष्ठों के चित्र	११६



गोस्वामी तुलसीदास

(१) आविर्भाव-काल

मध्य युग के हिंदू धर्मोद्धारकों तथा हिंदी कवियों में गोसाईं तुलसीदासजी का विशेष स्थान है। उनका जन्म ही मानों विनाशोन्मुख हिंदू धर्म की रक्षा के लिये हुआ था। असहिष्णु मुसलमानों के घोर अत्याचार से पीड़ित जनता की आशा-श्रुति, सब दिशाओं के द्वार बंद पाकर, उस एकमात्र दिशा की ओर मुड़ा, जिसका द्वार बंद करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। भगवान् के अतिरिक्त और कौन निराशा की आशा का अजलब हो सकता है ? भारत में धर्मोपदेशकों की कभी कमी नहीं रही, पर धर्मोपदेशकों की वाणी इन आपत्काल में जनता को विशेष मनोसुग्धकारिणी प्रतीत हुई। उन्नी समय भक्ति की गंगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, सारे देश को आप्लावित करती हुई, बड़े वेग में बहने लगी।

भक्ति का जल एक ही फाट में नहा बड़ा। इसकी दो शाखाएँ फूट पड़ा—एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण शाखा विराग को लेकर चली। विरक्ति-जनक परिस्थितियों के कारण पहले-पहल जनता को उसमें अधिक आकर्षण दिखाई दिया। हिंदू-मुस्लिम-ऐन्य की मधुर भावना भी निर्गुणभाव का प्रत्यक्ष परिणाम थी। पर निर्गुण भक्ति शाखा जनता को जिम आनंद में निमज्जित करना चाहती थी वह सर्वथा अपारिधिब था। उच्च श्रेणी की व्यक्तिगत साधना के बिना उसको प्राप्त करना असंभव था। इसलिये निर्गुणधारा

जनसाधारणके धर्म का स्थान ग्रहण करने में असमर्थ थी। लोक धर्म परिपक्व और अपरिपक्व सभी प्रकार की चेतनाओं को साथ लेकर चलता है, पर निर्गुण मार्ग ऐसा नहीं कर सकता। निर्गुण के विस्तीर्ण क्षेत्र में भक्ति का जल अवश्य फैल जाता है, पर उमकी गहराई कम हो जाती है। हिंदू मुसलमान आदि सभी जातियाँ निर्गुण पथ में सम्मिलित होने के लिये स्वतंत्र थी, पर सभी जातियाँ एक सभा लोग स्वभावतः उममें सम्मिलित नहीं हो सकते थे।

इसमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि निर्गुणपथलोक विरोधी स्वरूप को लेकर चला था। ऐसा करना निर्गुण पथ में प्रवर्तकों के उद्देश्य से घोर अनभिज्ञता प्रकट करना है। निर्गुणियों ने लोक का उतना ही विरोध किया है जितना वह विरोध लोक-स्वर्णमय सहायक हो सकता था तथा जितने से लोक अपनी पारमार्थिक सत्ता का न भूले। लोक का लोकत्व जहाँ लोकत्व ही के लिये है वहाँ वह स्वार्थ की वृत्तियों से अभिभूत हो जाता है। ऐसी दशा में न वह रक्षा किए जाने के योग्य रहता है और न इस योग्य कि स्वयं अपनी रक्षा कर सके। धर्म अनुभूति का विषय है, किंतु लोकधर्म में अनुभूति के बिना भी धर्म की और प्रवृत्ति दिगमना एक सामाजिक गुण है। राजशक्ति की और से सारी जनता में एक ही धर्म के प्रसार के प्रयत्न के मूल में भी समस्त लोक-संप्रदाय की ही भावना है। परंतु अनुभूति हीन वैराग्य धर्म उस लोक विरोधी रूप में प्रकट होता है जो समाज की शृंखला का तोड़ देता है। निर्गुण पथ के प्रवर्तक कबाली माह्य भी इस सभावना के लिये आँसु बहा किए हुए नहीं थे। गुरु बनकर समाज के सब वर्गों से पर हो जाना न इच्छुक अनुभूति हीन वाचक शानियों का ही लक्ष्य करके कबाली ने फटा था—

“पन्धरो काव मच्छ नग उपर, याहि रिम गय नानी।”

“लाया सागि घनाय वर इत वत थप्पूर काट,
कह बगीर कर लग जिष्ट जूरी पत्तल चाट।”

ऐसे ज्ञानियों से तो ससारी भला, जो परमात्मा के भय से लोकर-
मर्यादा के घेरे में रहता है।

‘ज्ञान मूल गँवाइया आप भण करता।

तापे ससारी भला जो रहे डरता ॥”

तुलसीदासजी के समय में यह दिग्गोत्रा ज्ञान बहुत फैल गया
था। उन्होंने देगा कि—

‘ब्रह्मचान रिनु नारि नर कहहि १ दूसरि बात।”

लोक के लिये मर्यादित श्रुति-सम्मत धर्म के अतर्गत जो भक्ति का
मार्ग बताया गया है उसका तिरस्कार कर ये लोग नाना प्रकार के
मनमान पथ चलाने लगे।

‘श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ सयुत विरती विरेर।

तेहि परिहरहि त्रिमोह उम करपहि पथ अनेक ॥”

वद श्रीर पुराणों की निंदा करना इन लोगों का एक आवश्यक
तत्त्व हो चला था। उसी में ये लोग अपने को कृतकार्य समझा-
ये श्रीर वास्तविक भक्तिभाव से कासी दूर रहते थे—

“सापी सग्दी दोहरा, कहि मिहनी उपगान।

भगत निरूपहि भगति कलि, निदहि वेद पुरान ॥”

इस लोक द्रोही रूप का निराकरण आवश्यक था।

तारु धर्म की प्रतिष्ठा सगुण भक्ति-शास्त्रों ही के द्वारा भभय थी।
जिन परिस्थितियों में जनता को भगवान् को शरण में जाने की
प्रेरणा की थी उनका निराकरण हुए त्रिना जनता के विश्वास के त्रिय
आधार नहीं मिल सकता था। त्रिगुणात्मक समार के कष्टों का
निर्गुण ब्रह्म भी सगुण माधन के ही द्वारा दूर कर सकता है। किसी
प्रकार निर्गुण ब्रह्म पर इच्छा का आरोप करने पर भी वह मनुष्य के

ही हाथा से पूर्ण हो सकती है। लोकरू-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त करने और होनेवाली शक्ति में ह्रिदू-ब्रह्म का सगुण रूप देगते हैं। राम और कृष्ण न जाने कब से उनके भक्ति-भाव और विश्वास के आधार हो रहे हैं। फिर लोग राम और कृष्ण की ओर मुड़े। वैष्णव भक्ति ने भगवान् के इन्हीं सगुण रूपों को लेकर सारे देश को परिप्लावित किया। निवारकाचार्य और बल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति को और रामानन्द ने सीता राम की भक्ति को प्रधानता दी। भक्त कवियों ने उनका अनुसरण किया। इस प्रकार सगुण धारा की कृष्ण भक्ति और राम-भक्ति दो प्रशाखाएँ हुईं।

निर्गुण धारा तो निवृत्ति-मार्ग को लेकर चला हा थी, कृष्ण भक्ति ने भी प्रवृत्ति-मार्ग की उपेक्षा की। कृष्ण भी लोकरू कल्याण कारा रूप में प्रकट हुए थे। कर्म-मार्ग से विमुक्त हाते हुए अर्जुन को उन्होंने अन्याय का दमन के निये और न्याय की रक्षा के लिये युद्ध में प्रवृत्त किया था और स्वयं उसमें उनकी सहायता की थी। कृष्ण के इसा स्वरूप को देखकर मजय ने बरबस दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से यह कटु सत्य कहा था—

यत्र यागश्चर कृष्णो यत्र पापा धनुर्धर ।

तत्र धार्मिजशे भूतीर्भुजा नीतिमतिमम ॥

गीता १८, ७८ ।

इस रूप की ओर कृष्ण-भक्ति ने दृष्टि नहीं ठहराई। कृष्ण की बाल बालों और रामनालाओं में हा ज्मने अपनी कृतकार्यता समझी। मूर इत्यादि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के निम्न आनन्द विनोदी अंग का मामने रखा उमम मनुष्य को वामना का ब्रह्मा नद की अपेक्षा अधिक तृप्ति अवश्य मिला, पर वह लोकरू के अधिक काम का न हुई। आगे चलकर हिंदी कविता में कृष्ण और राधा मदा के निये मिलाया नायक-नायिका का स्थान ग्रहण करने के

लिये घसीटे गए। लोकरू-मग्रह के भावा के स्थान पर उसने जनता को मुगलों की विलासप्रियता को नरुल करने की योग्यता प्रदान की। जिस शक्ति के कारण मुसलमानों ने भारत के वैभव को अपनाया था और उन वेवेगटके विलासी हो रहे थे, उसके उत्पादन और सदुपयोग की विधि के ज्ञान की आवश्यकता अभी तक बनी हुई थी।

जिम समय भारत के वैभव पर लुब्ध मुसलमानों ने पश्चिमोत्तर से इम देश पर आक्रमण करना आरभ किया था, उम समय उमसे उतना भय नहा था, क्योंकि वह बाहरी आक्रमण था और उसक प्रतिरोध का उपाय भी हो सकता था। भारतीयों ने अत नय उमका उपाय किया भी। उनके उपाय के विफल होन पर भी मुसलमानों की विजय करन शारीरिक जय थी। भारतीयों की आत्मा अब तरु अजेय सिद्ध हुई। भारत की आत्मा को जीतन का उपक्रम मुगलों के समय से हुआ। सब अडा का एक ही साथ पाने की आशा से माने के अड देनेवाली मुर्गी को काटने की मूर्खता का अनुभव शेरशाह को पहले पहल हुआ। अकरर ने उसकी नीति को चरम सीमा तक पहुँचाया और भारतीयों की आत्मा की विजय का श्रीगणेश हुआ। पश्चिमोत्तर के स्थूल आक्रमण ने सूक्ष्म रूप धारण कर भारत के केंद्र दिल्ली और आगरे को अपना प्रधान स्थान बना लिया। स्वाधीन नेता हिंदुओं की बेडियाँ सोने की कर दी गई और वे अब उन्हें गढ़ने समझकर चाह से पहनने लग गए। मानसिंह सरीसे कई वीरश्रेष्ठ राजा अकरर बादशाह की नोकरी करना अपना मौभाग्य समझन लगे। नोकरी और शिन्ना के वाच में वह अनिष्टकारी मन्त्र स्थापित हो गया जो आज भा हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप हो रहा है। शिन्ना से मस्कृति का सबध न रह गया था। माता पिता अपने बालकों को वही

ही हाथों से पूर्ण हो सकती है। लोक-कल्याण के काया में प्रवृत्त करने और होनेवाली शक्ति में हिंदू-जड़ का सगुण रूप देगते हैं। राम और कृष्ण न जाने कब से उनके भक्ति-भाव और विश्वास के आधार हो रहे हैं। फिर लोग राम और कृष्ण की ओर मुड़े। शेषात्र भक्ति ने भगवान् को इन्हीं सगुण रूपों को लेकर सारे देश को परिप्लावित किया। निष्कार्काचार्य और बल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति को और रामानन्द ने सीता राम की भक्ति को प्रधानता दी। भक्त कवियों ने उनका अनुसरण किया। इस प्रकार सगुण धारा की कृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति दो प्रशाखाएँ हुईं।

निर्गुण धारा तो निवृत्ति-मार्ग को लेकर चली ही थी, कृष्ण भक्ति ने भी प्रवृत्ति-मार्ग की उपेक्षा की। कृष्ण भी लोक कल्याण कारा रूप में प्रकट हुए थे। कम मार्ग से विमुक्त होते हुए अर्जुन का उन्होंने अन्याय के दमन के लिये और न्याय की रक्षा के निय युद्ध में प्रवृत्त किया था और स्वयं उसमें उनकी सहायता की थी। कृष्ण के इसा स्वरूप को देखकर मजय ने बरबस दुर्याधन के पिता धृतराष्ट्र से यह कटु सत्य कहा था—

यत्र पागेश्वर कृष्णो यत्र पाषा धनुधर ।

तत्र आविर्जश भृतीर्भुवा नीतिमतिमम ॥

गीता १८, ७८ ।

इस रूप की ओर कृष्ण-भक्ति ने दृष्टि नहा ठहराई। कृष्ण की बाल ब्रीडाओं और गमनालाओं में ही उमने अपनी कृतकार्यता समझी। मूर इत्यादि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के निम्न आनन्द-विनाशों अश का मामन रखा उममें मनुष्य की वामना का अद्यानन्द का अपेक्षा अधिक वृत्ति अत्रय मितो, पर वह लोक के अधिक काम की न हुई। आगे चलकर हिंदी कविता में कृष्ण और राधा मदा के लिये त्रिनामा नायक-नायिका का स्थान ग्रहण करने के

लिये घसीटे गए। लोक-सम्राट के भावों के स्थान पर उसने जनता को मुगलों की विलासप्रियता की नकल करने की योग्यता प्रदान की। जिस शक्ति के कारण मुसलमानों ने भारत के वैभव को अपनाया था और अब बंबेरोसटके विलासी हो रहे थे, उसके उत्पादन और सदुपयोग की विधि के ज्ञान की आवश्यकता अभी तक बनी हुई थी।

जिस समय भारत के वैभव पर लुब्ध मुसलमानों ने पश्चिमोत्तर से इस देश पर आक्रमण करना आरम्भ किया था, उस समय उसने उतना भय नष्ट था, क्योंकि वह बाहरी आक्रमण था और उसके प्रतिरोध का उपाय भी हो सकता था। भारतीयों ने अतः तब उसका उपाय किया भी। उनके उपाय के निष्फल ज्ञान पर भी मुसलमानों की विजय केवल शारीरिक जय थी। भारतीयों की आत्मा अब तक अजेय सिद्ध हुई। भारत का आत्मा को जीतने का उपक्रम मुगलों के समय में हुआ। सब अज्ञान का एक ही साथ पाने की आशा में सोने के अड दनवानों मुर्गी को काटने की मूर्खता का अनुभव शेरशाह को पहले पहल हुआ। अरबुवर ने उसकी नीति को चरम सीमा तक पहुँचाया और भारतीयों की आत्मा को विजय का श्रीगर्भण हुआ। पश्चिमोत्तर के स्थूल आक्रमण ने सूक्ष्म रूप धारण कर भारत के केंद्र दिल्ली और आगरे को अपना प्रधान स्थान बना लिया। स्वाधान नता हिंदुओं की जेडियों सोने की कर दी गई और वे अब ठन्डे गहन समझकर चाल से पहनने लग गए। मानसिंह सरोसे कई वीरश्रेष्ठ राजा अरबुवर बादशाह को नोकरी करना अपना मौभाग्य समझने लगे। नौकरों और शिन्ना के बीच में बट अनिष्टकारी मवध स्थापित हो गया जो आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप हो रहा है। शिक्षा से संस्कृति का संबंध न रह गया था। माता-पिता अपने बालकों को बही

शिक्षा देना पर्याप्त समझते थे जिससे वे अपनी उदर-पूर्ति कर सकें ।
तुलसीदासजी को यह बात विशेष अपरती—

“मात पिता बालक-इ बालावहि ।

उदर भरइ सोइ धर्म सितावहि ॥”

हिदुओ ने भी मुसलमानों वाना पहन लिया । जहाँ तक केवल
मुस्ला लोग हिदू धर्म पर आक्रमण करते थे, वेद-पुराणों की निंदा करते
थे वहाँ तक तो विशेष चिन्ता की बात न थी । परन्तु हिदुओ ने जब
मुसलमानों से इस बात को सीखा तब वर्णाश्रम की व्यवस्था
और निगमों के अनुशासन में व्यवधान पड़ने का पूरा आयोजन हो
गया, जिससे हिदू धर्म का नाँव झिल जाती । निर्गुणियों के
वर्णाश्रम धर्म और निगमागम का विरोध बहुत अश म मुसलमानी
प्रभाव का परिणाम था । मुस्लाओ की नकल करके हिदू भी वर्णाश्रम
और वेद पुराणों की निंदा करना सभ्यता का चिह्न समझने लग गए—

‘परन धरम तहि आधम चारी ।

श्रुति विराध रत सन नर नारी ॥”

प्रतिष्ठित राज घरानों की लडकियाँ अरुबर के हरम की शाभा
बढ़ाने लगी । ऋतुर हिदू की दृष्टि में इससे अधिक दानता का दृष्टांत
हो ही नहीं सकता था । महाराणा प्रताप के अरुबर को उसका
फूफा कहने पर मानसिंह लजित होने के बदले क्रुद्ध हुआ था और
परिणाम हुआ हन्दाघाटी की लड़ाई । हन्दाघाटी का लड़ाई में
हिदुओ का विदेशी शक्ति के विराध में अस्र प्रहण करना उच्चम
सांस्कृतिक युद्ध का शूल व्यक्त रूप था जिसमें हिदू हिदुत्व पर
आक्रमण कर रहे थे । पर यह विराध देगव्याप्य नहीं था ।
इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था । उच्चम भावनेत्र में
दानवान् इस सांस्कृतिक मन्त्र में हिदुत्व का अपना रत्न का तिय
प्रताप में भा बड़ बाढ़ा का आवश्यकता थी, जो कवल कुछ राजपूतों

को ही नहीं, प्रत्युत अपूर्ण हिंदू समाज को अपनी रक्षा के लिये मगठित करता। तुलसीदास के रूप में वह योद्धा प्रकट हुआ। परंतु यह न समझना चाहिए कि तुलसीदासजी को धर्म के नाम पर वैमनस्य बढ़ाना अभोष्ट था। इसके विपरीत उन्होंने कहीं भी इस बात का आशय नहीं आने दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि सामरिक वृत्तियाँ जो जागरित हुए जो स्फूर्ति उत्पन्न की जाती है वह क्षणस्थायिनी होती है, और जाते जाते अपने आश्रय का और भी निर्मल बनाकर छोड़ जाती है। इसके अतिरिक्त धर्म-विरोध हिंदू धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इसी लिये गीता में कहा है कि जो धर्म और यमाँ का विरोध हो वह धर्म नहीं, अधर्म है। तुलसीदासजी ने जिस मार्ग का अवलंबन किया उसमें समय की आवश्यकता और न्याय समतता देने का ध्यान रखा गया था। स्वयं बल का संपादन कर विरोधी के आक्रमणों को झटल सकते हुए उनकी व्यर्थता प्रदर्शित करना वे उचित समझते थे, जिन्होंने वह समयमें अपने विरोध को छोड़ दे।

इसके लिये यह आवश्यक था कि हिंदू समाज का पतित-वस्था से उद्धार किया जाय। जैसा हम ऊपर देग चुके हैं, हिंदुओं की परमुखापेक्षिता के कारण उनका जो पतन हुआ था उससे जीवन के सभी विभागों में व्याप्त डाला था। समाज में उच्छृंखलता बढ़ गई थी। शील की विगर्हणा और विनासिता की वृद्धि हो रही थी। असहिष्णु विदेशी राजाओं का तो कहना ही क्या, स्वयं हिंदू राजा भी प्रजा के धन के लालची थे। वे प्रजा की चारित्रिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपना धर्म नहीं समझते थे—

“ गौंड गँवार नृपाल कलि, जवन महा महिपाल ।

साम न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराड ॥

द्विज ध्रुति वचन, भूप प्रजासन ।

X X X X

नृप पाप परायण धम नहीं ।

करि दंड विटथ प्रजा नितहीं ॥'

जो ब्राह्मण और सन्यासी धर्म के स्तम्भ समझे जाते थे वे ही अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर धर्म के नाश पर तुल्य हुए थे—

“विप्र निरच्छर खोलुप कामी ।

निराचार सठ टूसली स्वामी ॥

+ X + +

उहुदाम सँवारहि धाम जती ।

विषया हरि लीह नहीं विरती ॥”

जहाँ पवित्रता का समावेश होना चाहिए था वहाँ अराचार होने लगा था—

“सुरमदननि तीरथपुरनि त्रिपट कुचाळ कुसाज ।”

हिंदू समाज को इस शाचनीय दशा में उबारने के लिये तुलसी दामजी ने उसके सामने रामचंद्रजी का पुनीत आदर्श रखा । रामचंद्रजी के चरित्र के द्वारा उन्होंने परमात्मा का वह रूप जनता के सामने रखा जिसने जन-साधारण की धार्मिक वासना को तृप्त करते हुए उनको लोभ-मर्यादा पालन और शील-मपादन आदि गुणों की मधुर शिक्षा दी । रामभक्ति के द्वारा उन्होंने उनके हृदय में वह आशा प्रदीप्त की जिसके द्वारा वे परमात्मा को पाप का भार उतारने के लिये और धर्म का प्रसार करने के लिये पृथ्वी पर आता हुआ देखें । धर्म के इसी शक्ति-शाली सौंदर्य को राम में देखकर राम-मय होकर ही आज हिंदू जाति जीवित है ।

हम पहले कह चुके हैं कि भक्ति का दो प्रमुख शाखाएँ हुई — एक निर्गुण और दूसरी मगुण । निर्गुण शाखा में ज्ञान-मार्ग का

उद्घाटन करनेवाले कवीर दादू आदि सत हुए। इसी शाखा की एक दूसरी अतर्शाखा प्रेममार्गी सूफी कवियों के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने रहस्यमयी वाणी द्वारा आत्मा का परमात्मा से संबन्ध प्रतिपादित किया और उसमें लीन होने की उसकी उत्कट कामना का प्रदर्शन नायक-नायिका के लौकिक प्रेम की कहानी के रूप में प्रदर्शित किया। सगुण शाखा की दो उपशाखाएँ कृष्ण-भक्ति और राम-भक्ति के रूप में प्रवाहित हुईं। देश की विगेष परिस्थितियों के कारण साहित्य ने अब राजकीय आश्रय को छोड़कर अपने विकास के लिये भक्ति का अवलम्ब ग्रहण किया था। ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा, जिसके लिये समार भ्रममात्र था, साहित्य के विकास के लिये अधिक उपयुक्त न सिद्ध हुई, क्योंकि वाग्जिनाम भी उसके लिये माया ही था। निर्गुणियों के ज्ञानीपन की शुष्कता काव्य-सरिता में भी प्रतिबिम्बित हुई। प्रेम-मार्गी शाखा ने जगत् को त्रिक्कुल धर्म न मानकर उसमें परमात्मा की प्रातिभासिक सत्ता देरी जिसने वाणी के विस्तार के लिये जगत् त्रिकल आई। इस प्रकार सूफी प्रेममार्गी शाखा निर्गुण की अपेक्षा सगुण शाखा के अधिक मेल में रही। काव्य के समुचित विकास के लिये विस्तृत क्षेत्र सगुण शाखा ने ही तैयार किया। कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर जयदेव, उमापति आदि ने जो ताने छोड़े उन्होंने वाणी के पूर्ण वैभव को दिखलाकर जनता के मन को मोह लिया। इन तानों के मेल में अपना सुर मिलाकर लोलापुरुष कृष्ण की विहार-स्थली से सुरदास आदि की जा आठ मधुर सुरलियाँ बजाँ उनसे मंत्र-मुग्ध सी होकर जनता ने अपना दुखड़ा भुला दिया। राम-भक्ति ने इस मधुर स्यात में कर्मण्यता को धारा मिला दी। तुलसीदास रामभक्ति शाखा के सबसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने केवल रामचंद्र के सौंदर्य के वर्णन में ही अपनी वाणी का विलास नहीं दिखाया, प्रत्युत उनकी

अनंत शक्ति को भी दृष्टि के सामने रखा, जिसके साथ अनंत शील का संयोग होने के कारण वह समाज की स्थिति रक्षा में सर्वथा उपयोगिनी सिद्ध हुई। तुलसीदासजी के काव्यों में वाणी की शक्ति का संपूर्ण चमत्कार प्रकट हुआ है। इसा अद्भुत और असाधारण प्रतिभा के कारण उन्होंने देश और काल की कुछ सामाज्यों का अति-व्रमण किया है, जिससे विश्व भर के विद्वान् उनको अपनी अपनी श्रद्धा पुष्पाञ्जलि चढ़ाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा दिखला रहे हैं।

(२) जीवन-सामग्री

आजकल आत्म-चरित लिखने की प्रथा सी चल गई है, परंतु दीनता-प्रिय भक्तजन अपने जीवन की घटनाओं को तुच्छ समझकर उनकी ओर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐसा काम करना जिससे नाम मात्र को भी आत्मश्लाघा प्रगट हो वे गर्हित समझते हैं। ऐसी दशा में यह आशा करना कि भक्त-शिरोमणि तुलसीदासजी की रचनाओं से उनके जीवन-चरित पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, निष्फल हो जायगी। अपनी दीनता दिखाने के लिये उन्होंने स्थान स्थान पर जो कुछ अपने विषय में कहा भी है उस पर मनमानी घटनाओं को बैठाना अनुचित है। वे भावुक उद्रेक मात्र भी हो सकते हैं और यदि घटनात्मक भी हुए, तो भी जब तक हमें कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उनके आधार पर किसी सच्ची घटना का निर्माण हमारे अनुमान के द्वारा हो ही जायगा। ऐसा करने से कभी कभी वीभत्स असत्य को भी आश्रय मिल जाता है जिसका सब से जगन्म्य उदाहरण किन्हा मिश्रजी का सन् १८१८ के मार्च महीने की सरस्वती में प्रकाशित "कवित्त रामायण में गोत्रामी तुलसीदास का आत्मचरित" शीर्षक लेख है, जिसमें

“मातु पिता जग जाय तज्यो त्रिधिहू न लिप्यो वहु माल भलाइ ।

X X X X

जाया कुल भगन बधाया वजायो मुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को ॥”
आदि अवतरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि 'तुलसीदास किसी पाप-कर्म की सतान थे।' इसलिये तुलसी-

दासजी के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिये अन्य उद्गमों का ही सहारा लेना पड़ता है।

तुलसीदासजी का सबसे पहला वर्णन नाभादासजी के भक्त-माल में है। नाभादासजी गोसाईंजी के समकालीन थे। उन्होंने उनके लिये वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरिधरजी का वर्णन भी भक्त-माल में वर्तमानकालिक क्रिया में किया गया है—‘श्री वल्लभजा के वश में सुरतरु गिरिधर भ्राजमान।’ विठ्ठलनाथजी सवत् १६४२ में गोलीक-वासी हुए थे। इसी वर्ष में गिरिधरजी को श्रीनाथजी की गद्दी की टिकैती मिली होगी। इसलिये नाभाजी ने भक्तमाल को १६४२ के लगभग ही बनाया होगा। निस्सन्देह इस समय तुलसीदासजी भी वर्तमान थे। उनकी मृत्यु सर्गसम्मति से सवत् १६८० में हुई और उनके जन्म के त्रिपथ में जितने भी मत हैं, सबके अनुसार उनका जन्म १६४२ से बहुत पहले ही गया था। प्रसिद्ध है कि नाभाजी तुलसादासजी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और एक बार आदर भाव में उनका दर्शाना के लिये काशी भी आए थे। पर, ऐसा किवदती है कि, उस समय तुलसादासजी पूजा कर रहे थे और उनसे न मिल सके। इस पर खिन्न होकर नाभादासजी चले गए। कहे हैं कि जब तुलसादासजी का यह ज्ञात हुआ तब वे बड़े दुःखी हुए और नाभादासजी से मिलने के लिये चल पड़े। जब तुलसीदासजी उनके स्थान पर पहुँचे उस समय वहाँ माधुओं का मठारा हो रहा था। तुलसादासजी माधुओं का पक्ति के अंत में चुपचाप जाकर बैठ गए। यह बात ज्ञात होकर भी नाभादासजी ने कुछ अपना का भाव प्रदर्शित किया। परामर्श हुए जब वे तुलसादासजी के पास पहुँचे तो पृथ्वी लगे कि आपका किम पात्र में प्रसाद है। तुलसादासजी ने एक माधु की जूनी उठाकर कहा कि इससे

पवित्र दूसरा पात्र हो नहीं सकता। इस पर नाभादासजी ने तुलसीदासजी को गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे भक्तमाल को सुमेर मिल गया। वे अवश्य तुलसीदासजी के स्वध में बहुत कुछ तथ्य की बातें जानते रहे होंगे, पर अभाग्यवश उनके वर्णन इतने सचेप से लिखे गए हैं कि उनमें प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं आ पाया है। प्रत्येक भक्त का वर्णन एक एक छप्पय में किया गया है। तुलसीदासजी के विषय में उन्होंने लिखा है—

“कलि कुटिल जीव निम्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥
 प्रेता काय निबंध दरी सत कोटि रमायन ।
 इरु अच्छर उच्यरे प्रसहस्र्यादि परायन ॥
 अत्र भक्तन मुपदेन घहुरि वपु धरि (गीला) विस्तारी ।
 रामचान राम भक्त रहत अहनिसि वतघारी ॥
 संसार अपार वे पार को सुगम रूप तोरुन लियो ।
 कलि कुटिल जीव निम्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ॥”

इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि तुलसीदास ने वाल्मीकि के समान समाज का कोई उपकार किया था अर्थात् रामायण रचा था जिससे वे कलिकाल के वाल्मीकि हुए, परंतु इससे तुलसीदासजी के विषय में हमारे ज्ञान की कुछ भी वृद्धि नहीं होती।

ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं नाभाजी को अपने वर्णनों की सचिप्तता खटकती थी। उनकी इच्छा थी कि कोई उनका विस्तार करे। उनके शिष्य बालक प्रियादास ने उनकी यह इच्छा अपनी गाँठ बाँधी और योग्य होने पर सवत् १७६६* में उसकी पूर्ति के लिये उस पर अपनी टाँका लिखी—

“नाभा जू को अमिलाप धूरन लै क्रिया म ता

X X X X

साही समय नाभा जू न आजा वरै, लई धारि,

टीका विस्तारि भक्तमाल की सुनाइण ।”

वास्तव में प्रियादास की टीका, टीका नहीं बल्कि भक्तमाल के भक्तों के चरित विस्तार का प्रयास है। जो कुछ साधु सत्ता से उन्होंने सुना था उसी को अपनी टीका में लिखा है—

“भक्ति अनुसार कछा लखो मुए संतन के ।”

ग्यारह कवित्तों में प्रियादास ने तुलसीदास का चरित्र लिखा है। ये कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

“निसा सा सनह तिन पूष पिता गह गइ

भूली सुधि वह भजे वारी डीर थाण ह ।

धधू अति लाज भइ, रिस सा निरस गई—

‘भोति राम नइ तन हाइ धाम छाण ह’ ॥

सुनी जग धात मानां छै गया प्रभाव वह

पाछे पछिताय तजि कारीपुर धाण ह ।

त्रियो तहा राम प्रभु सज लै प्रयास कीत

कीना हइ भाउ नम रूप व तियाण ह ॥ २०० ॥

शौच बज शेष पाइ भूत ह निरुप कोउ

बोल्या सुग मानि हनुमान जू बतान ह ।

‘रामायन क्या गा रसायन है कानन को

आउन प्रथम, पाछे तात, धूया छाण ह ॥’

जाइ पहि जानि संग चल बर धानि आण

धन मध्य जानि धाइ पाइ गपण ह ।

वरै सतकार, कही ‘सकाय न टारि में तो

जान राम सार’ रूप धरथा नैम गाण ह ॥ २०१ ॥

'मांगि लीजे घर' कही—'दीजे राम भूप रूप
 अतिही अनूप नित नैन अभिलासिण' ।
 कियो लै मकेत वाहि दिन ही सौ लाग्यो हेत,
 याइ सोइ समै चेत ववि चासिण ॥
 आण रघुनाथ साथ लखुमन चढे घोडे
 पर रग घेरे हरे कँसे मन रासिण ।
 पाछे हनुमान आए, बोले 'देये प्रान प्यारे' ?
 'बेहु १ निहारे में लो' 'भले वेरि' भासिण ॥ ५०२ ॥
 हत्या करि बिप्र एक तीरथ करत आयो
 कहै सुल 'राम' हत्या टारिण हत्यारे को ।
 सुनि अभिराम नाम धाम मं तुलाइ लियो,
 दिया लै प्रसाद कियो सुद गायो प्यारे को ॥
 भइ द्विज सभा, कहि बालिके पठायो आप,
 'कैसे गयो पाप ? संग लै के जैप प्यारे को !'
 'पोथी तुम घाँचा हिण भाव नहि साँचा अजू,
 तात मति कँची दूर ना करै अँध्यारे को' ॥ ५०३ ॥
 देगी पोथी बाच नाम महिमा हू कही साँच
 ए पे हत्या करै कैसे तरै कहि दीजिण ।
 आये जो प्रतीति कही 'थारै हाथ जेवै जत्र
 शिच जू के गेल तब पगति म लीजिण' ॥
 धार में प्रसाद दियो चले जहाँ पान कियो
 बोले आप नाम के प्रसाद मति भीजिण ।
 जैमी तुम जानी तैसी कैसे वै बखानो अहो
 सुनि वै प्रसन्न पायो जै जै धुनि रीसिण ॥ ५०४ ॥
 आण निमि चोर चोरी करन हरन धन
 दसे श्यामधन हाथ घाप सर तिण हें ।

जब जब आवै बान साध डरपावै ण तो
 अति सँडरारै ण पै बलि दूरि किए है ॥
 भोर आय पूछे 'अजू सविरो किमोर कौन'
 सुनि कर मीन रहे आसु डारि दिण हं ।
 नई सब लुटाइ जानि बैनी राम राइ वई
 लई उ ह थिछा सुख भण हिणु हैं ॥ १०५ ॥
 कियो तनु त्रिग त्याग लागी चली संग तिया
 दूर ही ते देखि कियो चरन प्रनाम हे ।
 बोले वो 'सुहागवती' 'मरयो पति होहुँ सति'
 'अथ तो निकसि गई जाहु सेवो राम है' ॥
 बोलि के कुटब कही 'जो प भक्ति करो सही'
 गही तन बात जीव दियो अभिराम है ।
 भए सप साध ब्याधि भेटी लै विमुक्त ताकी
 जाकी घास रहै तीन सूकै श्याम धाम हें ॥ १०६ ॥
 दिल्लीपति धादशाह अहिंदी पगण लैन
 ताको सो गुनायो सूनै त्रिग उपायो जानिण ।
 दसिने को चाहैं ताके मुक्त सो निगहे भाइ
 कही बहू विनय गही चल मन आनिण ॥
 पडुँचे मृपति पाम आदर प्रकास किया
 दियो वच धामन लै धारयो मृदु धानिण ।
 दीनै करामाति नग श्यात सत्र मात किण
 कही भूँ घात, एक राम पहचानिण ॥ १०७ ॥
 दंगै 'राम कैम ।' कहि कंद किए किण हिणु—
 'हृजिणु कृपाउ हनुमान नू दयाल हो' ।
 ताही गर्म पैग गए काटि काटि कपि नण
 नाच तन नैच चीर भयो यां विहाल हा ॥

जीवन सामग्री

नेरं कोट मारै चोट किण डारै लोट पोट
 लीजै फौन छोट गाइ माने प्रलय बाल हो ।
 भइ तय धारै दुख मागर को चाखे अथ
 वेई हमै राखै भारै 'वारै धन माल हो' ॥ २०८ ॥
 ग्राह पाइ लिण तुम दिण हम प्रान धारै
 आप समझावै वरामाति, नैरु लीजिण ।
 लाजि दयि गयो नृप तय राखि लियो कछौ
 भयो घर रामजू को वेगि छाड़ि दीजिण ॥
 सुनि तजि दियो धीर कछौ लैरै कोट नयो
 अथ हूँ रहै कोऊ वारै तन छीजिण ।
 वामी जाइ घृ दावन आइ मिले नामाजू से
 मुन्यो हो कबित निज रीक मति भीजिण ॥ २०९ ॥
 मदन गोपालजू को दरमन करि कही 'सही
 राम इष्ट मेरे हम मार पागी है' ।
 बैसोइ सरूप कियो दियो लै दिखारै रूप
 मन अनुरूप छवि देण नीरी लागी है ॥
 बाहू कछौ कृप्यअवतारी जू प्रथस महा
 राम अथ सुनि बोले मति श्रुरागी है ।
 'दमरथ सुत जानो अनूप माने

ईमता बटाइ रति कोटि गुनी जागी है' ॥ २१० ॥''
 आज से कुछ वर्ष पूर्व तक जो कुछ तुलसीदासजी के जीवन-
 चरित के विषय में लिखा जाता था वह विशेषकर प्रियादास की टीका
 में दिए हुए कथानकों अथवा जनश्रुतियों के आधार पर ही था ।
 इन्हीं के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने 'भक्त-कल्पद्रुम' में,
 महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने 'भक्त-माल' में और महाराज रघुराज-
 सिंह ने 'राम-रसिकावला' में तुलसीदासजी का चरित्र लिखा ।

पंडित रामगुलाम द्विवेदी, पंडित सुधाकर द्विवेदी और डाकूर प्रिन्सर्सन तथा अन्य कई आधुनिक विद्वानों ने तुलसीदासजी के विषय में बहुत कुछ अनुसंधान की प्रवृत्ति दिखाई। पंडित रामगुलामजी ने अपने सु-संपादित रामचरितमानस की भूमिका के रूप में तुलसीदासजी का जीवनचरित लिखा था। सुधाकरजी और प्रिन्सर्सन साहब की रोजों का परिणाम समय समय पर इंडियन ऐंटीक्वेरी में निकलता रहा। मुशी वैजनाथजी और पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने भी किंवदंतियों को एकत्र कर उनके जीवन-चरित की कुछ सामग्री प्रस्तुत की है।

परंतु इतने पर भी तुलसीदासजी के जीवनचरित के लिये कोई निश्चित आधार न मिला। मन्वत् १-६६-६ की ज्येष्ठ मास का 'मर्यादा' मासिक पत्रिका में बाबू इन्द्रदेवनारायण ने तुलसीदासजी के एक वृहत्काय जीवनचरित की सूचना प्रकाशित की। यह महाकाव्य गोसाईंजी के शिष्य बाबा रघुवरदास का लिखा बताया गया था। इन्द्रदेवनारायणजी ने इस ग्रंथ का परिचय यों दिया था—

“इस ग्रंथ का नाम 'तुलसीचरित' है। यह पढ़ा ही बृहत् ग्रंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं—(१) अथ, (२) काशी, (३) नमदा और (४) मथुरा। इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस ग्रंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुई है—

श्री०—एक खण्ड तैत्तिरीय द्वारा। नौ सै बासन् एतद् उदारा ॥

यह ग्रंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामीजी के जीवनचरित विषयक मुख्य मुख्य वृत्तान्त विलेख मिलने हुए हैं। इसकी कविता अत्यंत सुंदर सरल और मनोरंजक है। यह कदम से अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी के शिष्य महाराज रघुवरदासजी विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता धीरान्तरिमानस के टहलर की है और यह 'तुलसीचरित' बड़े महत्त्व का ग्रंथ है। इसमें प्राचीन समय की बातों का विनाय परिचय होना है।”

कितु खेद है कि इस बृहत् प्रथम के एक लाख तैंतीस हजार नौ सैं बासठ उदार छदों में से हमें केवल अवध-रुड के ४२ चौपाइयों और ११ दोहों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें स्वयं इन्द्रदेव-नारायणजी ने उक्त लेख में दे दिया है। ये दोहे-चौपाइयों इस पुस्तक के पहले परिशिष्ट में दी गई है। शेष 'उदार' छदों को जगत के सामने रखने की उदारता उन्होंने नहीं दिखाई है। उक्त प्रथम को भी स्वयं इन्द्रदेव-नारायणजी के अतिरिक्त और किसी लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक ने नहा देखा है। संभवतः वे उसकी जाँच कराना पसंद नहा करते। उस विषय के पत्रालाप से भी उन्हें आना-कानी है। इसलिये यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि यह प्रथम कहाँ तक प्रामाणिक है। इस प्रथम को जो छद छप चुके हैं, उनमें तुलसीदासजी के जीवन की जो घटनाएँ दी हुई हैं वे आज तक के निचारों में बहुत उलट फेर उपस्थित करती हैं। इन्द्रदेव-नारायणजी के प्रांतीय रजन लाला शिवनदनसहाय ने इस प्रथम की प्राप्ति के विषय में जो कुछ लिखा है वह मन में सदेह उत्पन्न करता है। वे लिखते हैं—

‘हम ज्ञात हुआ है कि केसरिया (अपारन) निवासी बाबू इन्द्रदेव-नारायण के गोसाईंजी के किसी चेले की, एक लाख दोह चौपाइयों में लिखी हुई, गोसाईंजी की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं गोसाईंजी ने पहले उसके प्रचार-तहोका का शपथ दिया था, किंतु लोगों के अनुभव विनय से शपथ मोचन का समय संवत् १९६० निर्धारित कर दिया। तब उसकी रक्षा का भार दमी प्रेत को सौंपा गया जिसने गोसाईंजी को श्रीहनुमानजी से मिलने का उपाय बताकर श्रीरामचंद्रजी के दर्शन का उपाय बताया था। वह पुस्तक भूटान के किसी ब्राह्मण के घर पड़ी रही। एक मुरीजी उसके बालकों के शिक्षक थे। बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर उन्होंने उसकी पूरी जकल कर डाली। इस गुरतर अपराध से क्रोधित हो वह ब्राह्मण उनके बंध के निमित्त उद्यत

हुआ तो मुशीजी वहाँ से चपत हो गए। वही पुस्तक किसी प्रकार अलग पहुँची और फिर पूर्वांत बाबू साहब के हाथ लगी। क्या हम अपना स्वजातीय इन मुशीजी की चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे? उँहोंने सारी पुस्तक तकल पर ली, तब तब ब्राह्मण देवता के बाना तक एतर न पहुँची, और जब भागे तो अपने योरिए उँले के साथ उस बृहस्पति ग्रथ को भी लेते हुए। इसके साथ ही क्या अपना दूसरे भाई को यह अभ्रुतपूर्व और अलभ्य पुस्तक हस्तगत करन पर बधाई न देनी चाहिए? पर प्रत ने उसकी कैसे रक्षा की और वह उस ब्राह्मण के घर कैसे पहुँची? यह कुछ हमारे संवाद दाता ने हम नहीं बताया। जो छो, जिस प्रत की बर्दीलत सब कुछ हुआ, उसके साथ गोसाईंजी ने बबोचित प्रत्युपकार नहीं किया। बतगडी तथा केशवदाम के गमान उसक उँदार का उपयोग ता भला करते, उँले उसके साथ १०० वर्ष तक अपनी जीवनी की रक्षा का भार टाल दिया।”

अभी थोड़े दिन हुए, गोसाईंजी के एक और शिष्य बाबा बेणी-माधवदास का निम्ना एक ग्रथ मिला है जिसकी जाँच होने ग किता प्रकार की अडचन नहीं है। इस ग्रथ का नाम ‘मूल गोसाईं चरित’ है। इँमको जनता के ममत्त प्रकाशित करके उँनाय के बकील पंडित रामकिशोर शुक्ल, तुलसा-प्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद के भाजा हुए हैं। बकील साहब ने इँमे अपने सपादित रामचरितमानस के आरभ में दिया है, जो नवलकिशोर प्रेम लखनऊ में प्रकाशित हुआ है। मूल गोसाईं चरित में रचना-काल और ग्रथाद्देश्य याँ दिया है—

‘साह सँ मतामि पित, नवमी कानि मम।

निरथा यदि निन पाँ हित बेणीमाधवदाम ॥”

पंडित रामकिशोर शुक्ल को उँगीमाधवदाम का प्रति रुकरु-भवन अयाप्या क महात्मा बालकगाम विनायकजी स प्राप्त हुआ था। महात्मानों का कृपा में उनका प्रति का देगन का इँमे भी मीभाय्य मिला है। निम् प्रति म यह प्रति निम्ना गई थी यह मीजा मरु,

पोस्ट भोवरा, जिला गया के पंडित रामाधारी पांडेय के पास है। पांडेयजी ने लिखा है कि यह प्रति उनके पिता को गोरखपुर में किसी से प्राप्त हुई थी। तब से वह उनके यहाँ है और नित्यप्रति उसका पाठ होता है। पांडेयजी इस प्रति को पूजा में रखते हैं, इससे वह बाहर तो नहीं जा सकती, परंतु यदि कोई उसे वहाँ जाकर देखना और जाँचना चाहे तो ऐसा कर सकता है।

जाँच कराने से ज्ञात हुआ है कि यह प्रति पुराने देशी कागज पर देवनागरी अक्षरों में लिखी है। इसमें ८१ × ५१" के आकार के ५४ पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ में १२ पक्तियाँ हैं। ग्रंथ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह प्रति सन् १८४८ की विजयादशमी को समाप्त हुई थी। इसे किसी पंडित रामरत्नामणि और उनके पुत्र रामादाम ने लिखा था।

बाबा वेणीमाधवदास पसका गाँव के रहनेवाले थे। उन्होंने 'गोसाईं चरित' नाम से गोसाईंजी का एक महत् जीवनचरित पत्र-बद्ध करके लिखा था, जो अब कहा नहीं मिलता। मूल गोसाईं-चरित इसा बड़े चरित का सक्षिप्त संस्करण जान पड़ता है। इसे वेणीमाधवदास ने नित्य पाठ के लिये रचा था। गोसाईं-चरित का सबसे पहला उल्लेख शिवसिंह सेंगर ने 'शिवमिहसरोज' में किया था। उन्होंने स्वयं इसे देखा था। पर इस 'देखने' में ध्यानपूर्वक पढ़ना भी सम्मिलित है, इसमें हमें सदेह है, क्योंकि गोसाईंजी के जन्म का ही सबत, जो शिवसिंह ने दिया है वह, बाबा वेणीमाधवदास के मूल गोसाईं-चरित से नहीं मिलता। परंतु यह भूल अन्य कई कारणों से भी हो सकती है।

मूल गोसाईं-चरित से इस बात का संकेत मिलता है कि गोसाईंजी से वेणीमाधवदाम की पहली भेंट सन् १६०८ और १६१६ के बीच में हुई थी। संभवत इसी समय वे उनके शिष्य

भी हुए हो। गोसाईंजी की मृत्यु सर्वसम्पत्ति से मवत् १६८० में हुई। जिन व्यक्ति का अपने चरितनायक से ६४-७० वर्ष का दीर्घकालीन सपर्क रहा हो उसके लिये जीवनचरित की प्रामाणिकता विषय में सदेह के लिये बहुत कम अवकाश हो सकता है। यदि यह मूल चरित प्रामाणिक न हो तो आश्चर्य की बात होगी।

गोसाईं-चरित में तुलसीदासजी के जीवन की जितनी तिथियाँ दी गई हैं सब गणित के अनुसार ठीक उतरती हैं। जिन तिथियों की प्रामाणिकता के मवध में नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, पृ० ३-६५—६८ और ४०१—०२ में सदेह प्रकट किया गया था, वे भी पंडित गोरेलाल तिवारी की गणना के अनुसार ठीक उतरती हैं। (ना ० प्र० प०, भाग ८, पृ० ६०-६६)। तिथियों पर यथास्थान विचार किया जायगा। गोसाईंजी ने अपने विषय में विनयपत्रिका, कवितावलि, हनुमानचालुक आदि ग्रंथों में जो जो बातें लिखी हैं, मूल चरित में दी हुई घटनाओं से उनकी भी संगति ठीक बैठ जाता है।

इसमें सदेह नहीं कि गोसाईं-चरित में बहुत सी बातें अनौकिक और अममव हैं। महात्माओं के विषय में कई अनौकिक और चमत्कारी बातें महज ही फैल जाया करती हैं और गुरु की महिमा का बढ़ाने के लिये गिप्य-समुदाय उन पर बहुत शोच विधाम कर बैठता है। इस वैज्ञानिक युग के गिप्यों तक में यह बात पाई जाती है। फिर मन्त्रहर्षी गतात्री के परम श्रद्धा-गोल गुम्भत्त थावा वर्गी मायदान में, ना अपने गुरु के चरित का निव्य पाठ करना स्वाध्याय का आवश्यक अंग समझते हैं, इस बात का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इन अम्वाभाविक और अनौकिक बातों के कारण हम उन्हें भूटा टहना दें तो यह हमारा विरक्त गृन्थता का परिचय देना ही कटा चारगा। बाम्ब में मूल गोसाईं चरित में

ही हमें तुलसीदासजी के चरित के लिये एक आधार मिलता है। इस मूल चरित की पूरी प्रतिलिपि, जो पंडित रामाधारी पांडेय की ठीक नकल है, इस पुस्तक के दूसरे परिशिष्ट में दी जाती है।

तुलसीदासजी के जीवन की जो कुछ सामग्री आज तक उपलब्ध है उसका बल्लेग्न रूप दे दिया गया है। इसी के आधार पर उनके जीवन का पुनर्निर्माण करना होगा, जिसका प्रयत्न आगे की पृष्ठों में किया जाता है।



(३) जन्म

यमुना के तट पर राजापुर नाम का एक बड़ा गाँव है। यह गाँव बाँदा जिले की मऊ तहसील में बसा हुआ है। जो० आई० पी० रेलवे लाइन से वहाँ के लिये जाना जाता है। करवी स्टेशन से राजापुर तक १६ मील लंबी एक अच्छी कच्चा सड़क चला गई है। यह गाँव खूब समृद्ध है और एक खासा अच्छा नगर सा लगता है। राजापुर का अपना अलग डाकघर भी है। यहाँ एक मकान है जिस पर लगी हुई सगमरमर की तरती बताती है कि उसमें और मकानों से कुछ विशेषता है। इस मकान के साथ बहुत पुरानी स्मृतियाँ लगी हुई हैं, जिनके कारण प्रत्येक गुणप्राही, प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक हिंदीभाषी के हृदय में उसे देखते ही उल्लास की तरंग-मालाएँ उठने लगती हैं। यह मकान तुलसीदासजी की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं, शील और सताप का मूर्ति, हिंदुत्व के सरलक और हिंदी के गौरव गासाई तुलसादासजा इसा कुटा में रहते थे। उन्हा की स्मृति-रत्ना के लिये राज्य का भार से इन कुटा पर सगमरमर की तरती लगाई गई है। चौधरा बननाल, जिनके अधिकार में आजकल यह मकान है, गासाईजी के शिष्य गणपतिजी के उत्तराधिकारी कह जाते हैं। इसा कुटी के कारण आज इस गाँव का इना महत्त्व है। बहुत स लाग रानापुर के इस महत्त्व का छानकर और ग्याना का देना चाहत हैं। बाबू गिवनदनमहाय के मत से तारा तुलसादामजा का जन्मग्यान है। काइ हम्पिनापुर और काइ चित्रकूट के पाम दाजी-पुर का उनका जन्मग्यान समझते हैं, परंतु इनके पत्र में काइ एम प्रनाग नहीं मिलत कि ये रानापुर के महत्त्व का अपना मक।

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में भी यह गाँव बहुत समृद्ध था। वह छोटा-मोटा पुर ही था। मूल गोसाईं-चरित से पता चलता है कि वहाँ सभी जातियों के लोग सुर-सतोष और सौहार्द के साथ रहते थे। परन्तु यहाँ के प्रमुख निवासी दूबे थे। इसलिये यह 'दूबे का पुरवा' कहलाता था। इसी गाँव में तुलसीदासजी के पिता रहते थे। वे धर्मात्मा, पुण्यपरायण और विद्वान् थे तथा तीखनपुर के राजा के गुरु थे। जनश्रुति के अनुसार इनका नाम आत्माराम दूबे था। तुलसी-चरित में उका नाम मुरारि मिश्र लिखा है। उसी चरित के अनुसार इनके पुरुषा कसया गाँव से आकर यहाँ बसे थे। सरयू नदी के उत्तर का भाग सरयूपार या सरवार कहलाता है। वहाँ उस समय मभौली नाम का एक छोटा राज्य था। मभौली राजधानी का भी यही नाम है। यहाँ से तेईस मील की दूरी पर रुमया ग्राम बसा था। आजकल इस गाँव की स्थिति कहीं और कैसी है यह नहीं कहा जा सकता। क्या यह बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध कुसीनगर ही तो नहीं है ? यहाँ मुरारि मिश्र के पितामह परशुराम मिश्र रहते थे। परशुराम गाना के मिश्र थे और यज्ञ में गणेश का भाग पाते थे। पर उन दिनों वहाँ बौद्ध और जैन धर्मों का भी कुछ प्रचार था जिससे परशुराम को परिताप होता था। तिरसठ वर्ष की अवस्था तक जब इनके कोई सतान नहीं हुई तब ससार इन्हें स्वप्न के समान लगने लगा। पुत्र की कामना से ये अपनी स्त्री को साथ लेकर तीर्थाटन करने निकले और घूमते घामते चित्रकूट पहुँचे। वहाँ स्वप्न में हनुमानजी ने दर्शन दिए और आज्ञा दी कि राजापुर जाकर निवास करो, वहाँ तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक मुनिराज का जन्म होगा। इससे इन्हें सतोष हुआ। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए ये सीतापुर पहुँचे जिसके पास ही नैमिषारण्य तीर्थ है। तीखन-

पुर के राजा, जिनके राज्य में राजापुर गाँव बसा हुआ था, उन दिनों वहाँ आए हुए थे। परशुराम उनसे मिले और अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत सुनाकर उनसे राजापुर में रहने की इच्छा प्रकट की। राजा गुणज्ञ थे। उन्होंने देखा कि परशुराम सब शास्त्र और दर्शनों में पारंगत हैं। इसलिये वे उन्हें अपने साथ तीलनपुर ले आए और उन्होंने राजापुर में उनके रहने का सब प्रबंध बड़े सम्मान के साथ कर दिया। वहाँ परशुराम मिश्र ने शिव शक्ति की शुद्ध उपासना चलाई। कैलासवासी महादेव के उन्हें साक्षात् दर्शन हुए। राजापुर में उन्हें एक पुत्र-रत्न का लाभ हुआ जो शरुर मिश्र कहलाया। अत्यंत वृद्ध हो जाने पर शिवभक्त परशुराम अपना पुत्र राजा को सौंपकर मोक्षदा पुरी काशी चले आए और वहाँ परमगति को प्राप्त हुए।

शरुर मिश्र भी बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए। उन्हें बाणो सिद्ध थी। राजा-रानी और राज्य के सब कर्मचारी उनके शिष्य हो गए। उनके दो व्याद हुए। पहली पत्नी के मर जाने पर उन्होंने अपनी छोटी सौली के साथ विवाह किया। पहली स्त्री से दो लड़कें और दो लड़कियाँ हुई। तुलसीदासजी की शारदा दूसरी स्त्री से चली है जिससे सत मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र दो पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी विद्या-बुद्धि से उन्हें खूब धन धरणा का लाभ हुआ। रुद्रनाथ के चार पुत्र हुए। मन्वम जठे का नाम मुरारि मिश्र था। यही गाम्माइ तुलसीदास के पिता थे। गाम्माइजी के तीन भाइयों और दो बहनें थीं। एक भाइयों उनमें छोटा था और दो बड़े। मन्वमे बड़े भाइयों का नाम गणपति था, दूसरे का महेश और मन्वम छोटे का भगल। इनकी बहना का नाम बाणो और विद्या था। वे उच्च कुलों में जाया गई।

यह वंश-परंपरा तुलसीदास चरित में दी गई है। पर इमका सम धन और कहीं से नहीं जाना। यह प्रथम ही आलाचकों का दृष्टि

से बचाकर रखा हुआ है। इसलिये रोद है कि हम इस परपरा को मानकर नहीं चल सकते। मूल गोसाई-चरित में गोमाईजी की वशावली इतने विस्तार में नहीं दी गई है जितने विस्तार से तुलसी चरित में दी हुई है। सच्चिन्न चरित होने के कारण यह भी कहा जा सकती थी, परंतु जो कुछ इस विषय में उसमें लिखा है वह इसके विरुद्ध ही पड़ता है। वेण्णीमाधवदास ने गोसाईजी के पुरखों का कसया म नहा, पत्योजा म रजना कहा है और उनके कुल का अज्ञ भुरखे बतलाया है—

‘शुभ धान पतेजि रहे पुरखे । तेहि ते कुल नाम पढ़यो कुरखे ॥’

यद्यपि वेण्णीमाधवदास ने कहीं भी तुलसीदासजी को दूबे नहीं कहा है, फिर भी पत्योजा से उनकी वश-परपरा को आरंभ करना उन्हें दूबे कहने के ही बराबर है। काष्ठजिह्वा स्वामी ने भी कहा है— ‘तुलसी पराशर गोत दूबे पतिश्रीजा के’। सभव है, बड़े प्रथम में— जिसका ‘मूल चरित’ सत्तैप है—उनको स्पष्ट दूबे लिखा था। परंतु मिश्र-वधुओं की जाँच पड़ताल से ज्ञात होता है कि बाँदा जिला और राजापुर के इर्द गिर्द कान्यकुब्ज द्विवेदिया की बस्ती है, सरवरियों की नष्ट। सरवरियों की भी उधर कमी नहीं है, पर वे द्विवेदी नहीं हैं। राजा प्रतापसिंह ने उन्हें इसी लिये कदाचित् कान्यकुब्ज निर्यात है। इसी आधार पर मिश्र-वधुओं को भी राजा प्रतापसिंह का ममर्शन करना पड़ा है। पर गोसाईजी राजापुर में सरवरिया ही प्रसिद्ध हैं। वेण्णीमाधवदास के लेख में राजापुर में सरवरिया द्विवेदियों के अभाव का कारण उनके वंश का नष्ट होना पाया जाता है। तुलसीदासजी के जन्म लेने के छ मास के भीतर उनके पिता मर गए और दस वर्ष के भीतर उनके वंश ही का नाश हो गया था। अतएव उन्हें द्विवेदी मानने में कोई

जो लोग उनके 'जायो भगन कुल' कहने से उनको सचमुच भिखमगे की सतान कह डालते हैं, वे उन्हीं के 'दियो सुकुल जन्म सरौर सुदर हेतु जो फल चारि को' वाक्य से भी कुछ परिणाम निकालते हैं या नहीं, यह नहा कहा जा सकता। 'सुकुल' से यहाँ 'शुक्ल' जाति नहीं, केवल अच्छे, उच्च कुल से अभिप्राय है।

और जो कुछ हो, इस बात में तो कुछ भी सदेह नहीं कि तुलसीदासजी सरयूपारी थे। वेणीमाधवदास और रघुबरदास दोनों ने उन्हें सरयूपारी कहा है। गोसाईंजी ने अपने ग्रंथों में सरवार की रीति नीति का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। सरवार के 'दही-चिउडा' तरु को वे नहीं भूले हैं। सरवार में दही चिउडे की बड़ी चाल है। यह सबल का भी काम देता है और रिस्तेदारों में भी बाँटा जाता है। गोसाईंजी ने बरातियों के लिये जनरु के यहाँ से याद करके दही चिउडा भिजवा दिया है। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदासजी सरयूपारी ही ठहरते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में सरयूपार की शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा साहित्यिक होने पर भी अस्वाभाविक नहा है। इससे ज्ञात होता है कि उनका सरवार की बानी का व्यावहारिक अभ्यास था। यदि यह बात न होती तो अवश्य ही उनकी बानी में पल्लेहियाँपन आ जाता, क्योंकि रानापुर के आसपास की बानी यद्यपि है अवधी ही, परन्तु हममें बहुत पल्लेहियाँपन है। कुलीन घराने के लोगों का अपने मूल-स्थान की रीति-भाँति और बाल-चाल का रत्ना करने का प्रयत्न स्वाभाविक ही है।

इन सब बातों पर एक माघ त्रिचार करने में हम हमारा परिणाम पर पहुँचते हैं कि तुलसीदासजी सरयूपारा और ममवत द्विवेदी थे।

ऊपर कह चुके हैं कि जनश्रुति के अनुसार तुलसीदासजी के पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी था। वेणीमाधवदास ने उनके

पिता का उल्लेख तो किया है, पर कोई नाम नहीं लिखा है। तुलसीदास की माता का नाम उन्होंने 'हुलसी' दिया है। जनश्रुति भी उनकी माता को हुलसी के ही नाम से जानती है। अब्दुरहीम खानखाना तुलसीदासजी के प्रेमियों में से थे। कहते हैं, एक बार तुलसीदासजी ने दोहे का एक चरण बनाकर उनके पास भेजा—

'सुर तिय नर तिय नाग तिय सब चाहत अस होय ।'

खानखाना ने दोहे को यों पूर्ण करके लौटा दिया—

'गोद त्रिण हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय ॥'

इसमें तुलसीदासजी की माता के नाम का संकेत होने के कारण श्लेषपुष्ट मुद्रालंकार माना जाता है। राम-कथा के माहात्म्य का वर्णन करते हुए स्वयं तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में एक स्थल पर 'हुलसी' शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं—

'रामहि प्रिय पावन तुलसी सी। तुलसीदास हित हिय हुलसी सी।

यहाँ हुलसी से तुलसीदास की माता ही समझने से अर्थ की सगति बैठती है।

तुलसीदासजी की जन्मतिथि के विषय में कई मत प्रचलित हैं। रामायण-रसिक पंडित रामगुलाम शर्मा ने उनका जन्म सवत् १५८६ दिया है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज में लिखा है कि वे १५८३ में उत्पन्न हुए थे। डा० ग्रिगर्सन ने पंडित रामगुलाम शर्मा का समर्थन किया है। अब तरु बह्नुमत भी उन्हीं का अनुसरण करता था। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। वेणोमाधवदास ने इस विषय में लिखा है—

'जव कक म जीय हिमाशु चरं ॥

कुज सप्तम अष्टम भानु तौ । अभिहित सुठि सुदर साक समै ॥

पद्म से चौवन त्रिं, लाडिदी के तीर ।

सावन सुझा ससमी, तुलसी धरेव सरीर ॥'

अर्थात् विक्रम संवत् १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी को सध्या समय तुलसीदासजी ने जन्म लिया। उस समय कर्क के बृहस्पति और चंद्रमा, सप्तम मंगल और अष्टम शनि थे। संवत् १५५४ में दो श्रावण मास पड़े थे, अधिक श्रावण मास से अभिप्राय होता तो यह धात स्पष्ट लिखी जाती। अतएव शुद्ध श्रावण मास ही समझना चाहिए। बार न दिए होने से इस तिथि की विशेष जाँच नहीं की जा सकती। विलासपुर-निवासी पंडित गोरलाल तिवारी के अनुसार उस दिन शनिवार था और अँगरेजी तारीख ५ अगस्त १४६७ थी।

गोसाईंजी की शिष्य परंपरा में संवत् १५५४ ही उनका जन्म-संवत् माना जाता था। अपने 'मर्यादा'-वाले लेख में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, बाबू इन्द्रदेवनारायण लिखते हैं—
 "श्रीगोस्वामी का शिष्य परंपरा की चोंथी पुरत में काशी-निवासी विद्वद्भर श्री शिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण पर मस्कृत भाष्य तथा व्याकरणदि विषयों पर भी अनेक ग्रंथ निर्माण किए हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानस-मयक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है—

दाहा—'मन (४) [०] उपर शर (२) जानिण, शर (२) पर दीन्ह एक (१)। तुम्ही प्रगटे रामगत राम न म की देऊ ॥"

इससे भी गोस्वामीजी का जन्म-संवत् १५५४ ही निकलता है। बाबा रघुबरदाम के तुलसीचरित के यत्किंचिन् परिचय के माघ माघ उक्त धातु माहव न शिवलालजी के दोहे का उद्धृत किया है। रघुबरदाम ने इस विषय में क्या लिखा है वह तो साफ साफ उन्होंने नहीं बताया है, फिर भी हम लगभग अनुमान यहाँ दाना है कि संभवतः रघुबरदाम के मन में भी यही संवत् उनका जन्म-संवत् माना गया है।

परतु प्रत्येक बात में श्री शिवलालजी भी वेणीमाधवदास से सट मत नहीं हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि तुलसीदासजी ने अपने जन्म में रामजन्म की टेक का निर्वाह किया। तुलसीदासजी ने रामजन्म के तिथि-नक्षत्र यों दिए हैं—

'नवमी तिथि मधुमास पुनीता । मुकल पच्छ अभिजित हरिमीता ॥'

वेणीमाधव के अनुसार न नवमी सुदी ठहरती है, न फाल्गुन मास और न अभिजित नक्षत्र। किसी भी तरह रामजन्म की टेक का निर्वाह नहीं होता। हाँ, अयोध्या के महात्मा बालरामजी की प्रति में 'अभिहित सुठि साँभ समे' का 'अभिजित शनि साँभ समे' करके उसका निर्वाह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। परतु इस पाठ को मानने का हमें कोई कारण नहीं देस पडवा। मूल शुद्ध पाठ 'अभिहित सुठि साँभ समय' ही है। पंडित गोरेलालजी ने यह नहीं बताया कि उस दिन अभिजित नक्षत्र पडवा है या नहीं। परतु राम-जन्म की टेक की रक्षा न होने से वेणीमाधवदास के कथन की अकृत्रिमता ही सिद्ध होता है। शिवलालजी के कथन में सांप्रदायिकता देस पडती है। इसलिये वेणीमाधवदास की दी हुई जन्मतिथि ही ठीक जान पडती है।

यह बात अवश्य है कि १५५४ को गोसाईंजी का जन्म-सवत् मानने से उनकी १२६ वर्ष की लंबी आयु हो जाती है, जिस पर बहुत से लोगों की विश्वास करने की प्रवृत्ति न होगी। परतु आजकल भी समाचारपत्रों में डेढ़ डेढ़ सौ वर्ष की अवस्थावालों के समाचार छपते ही रहते हैं। तब एक समयी योगी महापुरुष की १२६ वर्ष की आयु पर क्यों अविश्वास किया जाय ?

(४) शैशव, दीक्षा और शिक्षा

तुलसीदासजी के चमत्कारपूर्ण जीवन का आरम्भ आश्चर्य-स्फीत वातावरण में अवगुहित है, परन्तु साथ ही विपादपूर्ण भी है। बारह मास तक वे माता के गर्भ में रहे और जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के से बालक लगते थे। पेट ही से उनके बतीसों दाँत उग आए थे। शिशु जन्मते ही रोता है, पर यह आश्चर्य-जनक शिशु रोया नहीं, उसके मुँह से जन्मते ही जो ध्वनि निकली उसमें सृष्टिका-गृह की परिचारिकाओं ने स्पष्ट 'राम' शब्द सुना। तब यदि उसके पिता को उसके उत्पन्न होने का समाचार सुनाते हुए दासा ने कहा कि 'मैं बूढ़ी हो गई हूँ, परन्तु अपने जीवन भर मैंने ऐसा शिशु नहीं देखा' तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। खियाँ उसको देखकर डर के मारे काँपने लगीं। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस उत्पन्न हुआ है।

पिता को भी यह समाचार सुनकर बड़ा परिताप हुआ। उन्होंने साचा कि यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है। बाल्य-काल के उन घोट से क्या मैं, जब बच्चे का माता पिता के दुन्दुभ का बड़ा आवश्यकता रहती है, तुलसीदास का जा कठिनाइयों उठानी पड़ीं तबमें हम तबक पिता के इस विचार का प्रतिफलित हुआ देखते हैं। बालक का भी इस बात का अनुभव हुआ और वह अपने पिता के इस भाव का जन्म भर न भूला। कवितारत्ना में के 'जायो कुल-भगन बचावना बजायो मुनि भया परिताप पाप जननी जनक को' कहने में तुलसीदास का क्या अभिप्राय था, यह बणोमाधवदास के मूल परिचय में दिए हुए गामाईनी के जन्म के इस वर्णन से भला भाँति समझ में आ जाता है।

बालक के जन्म लेने का समाचार सुनकर हिन-मित्र, धधु-बांधव सब राजगुरु के घर पर एकत्र हुए। ज्योतिषीजी भी बुलाए गए। सब यही सोच रहे थे कि इस अशकुनी बालक का क्या किया जाय। इन लोगों का यह विचार था कि यह बालक जिएगा नहीं। अंत में यह निर्णय हुआ कि यदि तीन दिन के अनंतर भी बालक जीता रहा तो उसके ब्राह्मणाचित लौकिक वैदिक सम्कार किए जायें, अन्यथा वे अनावश्यक हैं।

दुलसी को इस निर्णय से सतोष नहीं हुआ। उसको इन लोगों के हाथ से अपने बालक के अनिष्ट का भारीका था। इसी बीच में वह बहुत बीमार भी पड़ गई। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी। उसकी आशाका ने अब और भी जोर पकड़ा। उसने सोचा कि ये निष्ठुर लोग मेरी मृत्यु के पीछे अवश्य मेरे बालक को फक देंगे। इसलिये उसने अपनी मुनियाँ नाम की दासी को बुलाकर उसे अपने गहने दिए और बालक को सौंपकर कहा—“तू चुपके से इसे अपनी सास के पास हरिपुर ले जा और वहाँ अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर।” बालक के जन्म के पाँचवें दिन उसकी माता का स्वर्गवास हो गया।

दासी नवजात शिशु को लेकर रातोंरात हरिपुर पहुँची। उसकी सास चुनियाँ दयालु स्त्री थी। उसने कहा—“तूने अच्छा किया जो इसे ले आई। हमारे घर में कलोर गाय ब्याई है। यह उसका दूध पीकर अवश्य जी जायगा।” चुनियाँ बड़े प्रेम से शिशु का पालन करने लगी। वह उसे प्रसन्न रखने का भवमक प्रयत्न करता। जो कुछ बर माँगता वह उस वहा ला देती। परंतु यहाँ भी शिशु को अभाय ने उसका पीछा न छोड़ा। चुनियाँ की प्रेम-पूर्ण रक्षा में रहते अभी उसे पाँच वर्ष और पाँच मास ही हुए थे कि चुनियाँ साँप के डसन से मर गई। तब राजगुरु के घर कहलाया गया कि

आप अपना पुत्र ले जाइए । परतु उन्होंने अपने पुत्र की सँभाल नहीं की । तुलसी और चुनियों की मृत्यु ने उनके अधविश्वास को और भी पुष्ट कर दिया । वे बोले—“जो कोई उसका पालन करता है, उसी का नाश हो जाता है । हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे ? ऐसे अभाग अपशकुनी की मरने-जीने की चिंता ही क्या ?” यह घटना भी आगे चलकर तुलसीदास के वैराग्योदय में सहायक हुई । इस निस्सहायावस्था ने उनको राम के माहात्म्य का मूल्य बताया । अपनी निस्सहायावस्था को राम के सामने प्रकट करते हुए तुलसीदासजी ने अपने व्यक्त होने की बात स्थल स्थल पर कही है । कवितावली में वे लिखते हैं—

‘मानु पिता जग जाइ तज्यो विधि हू न किसी कसु भाल भलाई ।’

माता उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई और पिता ने उनकी सँभाल भी नहीं की ।

एक और स्थान पर वे कहते हैं—

‘स्वार्थ के माथिन तज्यो तिजना को सा टोटन श्रीचक्र उलटि न हेरो ।

विनय-पत्रिका म भी उन्होंने कहा है—

‘नमनि जनक तज्यो नमि करम बिनु विधि गिरज्यो खबडेरो ।’

वे पुन कहते हैं—

द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूँ ।

हूँ दयात्र दुर्गा दसौ दिशा दुग्दाप दखन दमि किया न गभावन काहू ।

तनु तज्यो कुण्डि कीट ज्यों तज्यो मात पिता हूँ ।

काहे को रोम दाम काहि धौं मर ही अभाग मोमों सकुणमष सुह पाहूँ ।’

तुलसीदासजी के इन कथनों की सगति मिलान के लिये पंडित सुधाकर द्विवेदी ने अनुमान किया है कि वे अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे । इमलिय जनक पिता ने उनको त्याग दिया था । डा० दिग्दर्शन सुधाकरजी का अनुमान किया, परतु वामन म सुधाकरजी

का अनुमान केवल अनुमान ही है। मूल में जन्मे बालक सर्वथा अनाथ रहा छोड़ दिए जाया करते थे। ऐसे बालकों की मूल-शांति और गोमुख प्रसव शांति का उपाय शास्त्रों में लिखा है। वास्तविक बात, जैसा कि वेणोमाधवदास के ग्रन्थ से प्रकट है, यह थी कि तुलसीदास के पिता के मन में यह भय समा गया था कि यह बालक अपशकुनी है। आगे आनेवाली घटनाओं ने उनकी भय को और भी पुष्ट किया। बालक के साथ उनका कुछ समय तक भी ससर्ग नहीं हुआ था, जिससे वात्सल्य भाव जागरित होता। यदि जन्मते ही तुलसीदास अपनी माता की उच्छ्वासे हरिपुर न भेज दिए गए होते तो संभवतः उनके पिता के लिए उनका त्याग न हो सकता।

तुलसी चरित में तुलसीदास के ऐसे असाधारण रूप में उत्पन्न होना का वर्णन नहीं है। इसलिये वहाँ त्याग की भी बात नहीं उठ सकती थी। उसमें बहुत समय तक तुलसीदास का अपने पिता के साथ रहना पाया जाता है। परन्तु स्वयं तुलसीदासजी के वचनों से इसका विरोध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं है।

पिता के द्वारा इस प्रकार त्याग दिए जाने पर बालक तुलसीदास लोगों के दरवाजे दरवाजे डोलता फिरा। जत्र स्वयं पिता ही मृत्यु के भय से अपने पुत्र की रक्षा करने को उद्यत रहा था तब और किमी से क्या आशा की जा सकती थी? दो वर्ष तक यही दशा रही। इसके अनन्तर एक दिन भाग्यवश स्वामी नरहर्यानिदजी हरिपुर पधारे। उस बालक को देखकर उन्हें दया आ गई और वे उसे अपने साथ अयोध्या लेंते गए। परन्तु परम गुरुभक्त श्रद्धालु वेणोमाधवदास यों साथी तरह से बात कहनेवाले नहीं हैं, क्योंकि इससे गुरु का मान घटता है। इसलिये जगज्जननी पार्वती को वात्सल्य का रूप धरकर दो वर्ष तक प्रतिदिन इस बालक को खिलाने पिलाने के लिये आना पड़ा। लोग हीरान थ कि यह स्त्री है कौन। सब हार गए, पर

कोई उसका पता न पा सका। एक स्त्री इस टोह में लगी रहा। एक दिन उसने ब्राह्मणी पार्वती के पाँव पकड़ ही लिए और उसे जाने न दिया। पार्वती को अतर्धान होना पड़ा। फिर वह नहीं आई। परंतु पार्वती का प्रेम देखकर अब शिवजी को चिंता हुई। नरहर्यानंदजी उन्हें की प्रेरणा से हरिपुर आए और लोगों की अनुमति से बालक तुलसी को अपने साथ ले गए।

नरहर्यानंदजी ने इस बालक के पंच-संस्कार किए। नामकरण भी पंच संस्कारों के अंतर्गत आता है। तुलसी चरित में दी हुई कथा के अनुकूल इनका नामकरण घर ही पर हुआ था और इनका नाम तुलाराम था। इनके कुलगुरु तुलसीराम ने अत्यंत स्नेह के कारण इनका नाम तुलसा भी रख दिया था। इनका नाम तुलसी-दास था, इसमें तो सदेह का स्थान ही नहीं, परंतु मूल गोसाईं-चरित के अनुसार रामबोला भी इनका एक नाम था। नरहर्यानंदजी ने हरिपुर में रामबोला कहकर ही बालक तुलसा का प्रार्थन किया था। केवल यहीं पर 'रामबोला' नाम का प्रयोग हुआ है। यह 'पंच-संस्कार' के पहले की बात है। इससे पीछे मूल चरित में उनसे लिये नाम का प्रयोग बहुत दूर जाकर होता है, जब कि वे काशी से शिवा प्राप्त कर घर लौट आते हैं। इस समय वे 'तुलसा' करके अभिहित किए गए हैं। इस पर यहाँ अनुमान किया जा सकता है कि 'रामबोला' उनका पहले का नाम था, जिसका संस्कार के समय नरहर्यानंदजी ने बदलकर तुलसादास कर दिया। स्वयं गोसाईंजी ने स्थूल स्थूल पर इस बात का भार संकेत किया है कि उनका एक नाम 'रामबोला' भी था। कवितान्त्रा में उन्होंने एक स्थान पर कहा है—

रामबाटा नाम है गुलाम राम भादि का।'

त्रिनद-त्रिका में वे कहते हैं—

‘राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम ।’

रामबोला इनका सस्कार का नाम नहीं था। जन्मते ही इन्होंने ‘राम’ कहा था। जान पड़ता है, इसी लिये इनका नाम रामबोला पड़ गया था। ‘नाम रामबोला राख्यो राम’ इसी अर्थ में ठीक हो सकता है।

मूल चरित के अनुसार सवत् १५६१ माघ सुदी पचमी, तदनुसार १४ जनवरी १५०५ गुरुवार, का नरहर्यानिंदजी ने सरयू के तट पर वेद की विधि के अनुकूल तुलसी का यज्ञोपवीत सरकार किया। इसी दिन उन्होंने उमे राम मंत्र की भी दीक्षा दी। ज्योतिष की गणना से यह तिथि ठीक ठहरती है। जैसे शिशु तुलसीदास ने जन्मते ही ‘राम’ कहकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था वैसे ही उसने अत्र बिना सिराए हा गायत्री मंत्र का उच्चारण कर पंडितों को चकरा दिया। इससे इतनी ही बात समझनी चाहिए कि इनको गायत्री मंत्र बहुत घोरवाना नहा पड़ा।

‘तुलसा चरित’ के अनुसार गोसाईंजी के कुलगुरु का नाम तुलसीराम था। कुलगुरु के हाथ से इनका दीक्षा पाना घटता नहीं है। तुलसीदासजी ने बालकांड के आरंभ में, मगलाचरण के रूप में, अपने गुरु की वदना यों की है—

‘‘धेदुँ गुरुपद वन, हृपासिधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुंज, जासु वचन रत्रि-वर निवर ॥’’

इस सोरठे के ‘नर-रूप हरि’ के आधार पर कुछ विद्वानों ने नरहरिदास को इनका गुरु माना है। ये नरहरिदास रामानंदजी के द्वादश शिष्यों में से बतए जाते हैं। डाक्टर मिअर्सन को भी इनकी गुरु-परंपरा की दो सूचियाँ मिली हैं। इन दोनों के अनुसार नरहरिदास ही इनके गुरु ठहरते हैं। परंतु ये नरहरिदास रामानंदजी के नहीं, गोपालदासजी के शिष्य थे, जो रामानंदजी की

शिष्य-परंपरा की छठी पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों में और भेद चाहे कितना ही हो, परंतु दोनों से यह बात प्रकट होता है कि गोसाईंजी स्वामी रामानंदजी की शिष्य परंपरा की तीसरी नहीं आठवीं पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों के अनुसार इनकी गुरु-परंपरा यह है—

१—रामानंद, २—सुरसुरानंद, ३—माधवानंद, ४—गरीवानंद (गरीबदास), ५—नरहरीदास, ६—गोपालदास, ७—नरहरिदास, ८—तुलसीदास ।

परंतु जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, वेणीमाधवदास के अनुसार उनके गुरु नरहरिदासजी थे, जो रामानंदजी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य थे। नरहरिदास अनंतानंदजी के अष्ट शिष्यों में से थे। इसकी पुष्टि नाभाजी के भक्तमाल से भी होती है—

योगानंद, गणेश, वरमचंद्र, अरुह, पंढारी,
सारी रामदास, धीरग अबधि गुण महिमा भारी ।
तिनके नरहरि उदित मुदित महा मंगल तन,
रघुबर पदुचर गाय विमल कीरति मेष्यो धन ।
हरि भक्ति सिंधु बला रघु पानि पत्रक निर दण ।
धा अनेनानंद-पद-परमि ते ब्राह्मणाल सत भण ॥

इस प्रकार रघुवरदास के मत को छोड़कर तुलसीदासजी का गुरु-परंपरा के विषय में हमें तीन मत मिलते हैं। एक के अनुसार वे रामानंदजी की दूसरी पीढ़ी में, दूसरे के अनुसार आठवीं में और तीसरे के अनुसार चौथा पीढ़ी में हुए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से इनको जांच करने में हमारा, अर्थात् वेणीमाधवदास का, मत ही ठीक जान पड़ता है। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ डाक्टर भंडारकर के अनुसार रामानंदजी का समय सन् १३५६ में १४६७ तक है। अगान्य-संहिता में, जो रामानंदियों का बहुत मान्य ग्रंथ है, यही समय

दिया हुआ है। अनुमान से १४५० के लगभग उनके द्वादश गिण्यों का शिष्य होना मान्य है। तुलसीदास आठ वर्ष की अवस्था में, स० १४६१ में, अनूपधन और राम नाम में दीक्षित हुए थे। १४५० और १५६१ के बीच न दो पाठियाँ ठीक ठहरती हैं और न आठ। हाँ, इन लगभग सवा सौ वर्षों में चार पाठियों का समय खप जाता है। अतएव 'नर-रूप हरि' में गुरु के नाम का जो सकेत है उसमें अनतानन्द के शिष्य नरहर्यानन्द ही सम्भक्तना चाहिए।

शालक तुलसीदास बड़े गुरु-भक्त थे। वे अपने वृद्ध गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। उनमें चरण दाबते थे और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। नरहर्यानन्द भी उनके गुणों पर मुग्ध हो गए थे। उनकी धारणा शक्ति अद्वितीय थी। इस मेधावी शालक को वे बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे। वेष्ठी-माधवदास को मूल चरित से मान्य पड़ता है कि और गिण्यों के साथ वे उससे पाणिनि के सूत्र भी सुराप्य करते थे। अयोध्या में नरहर्यानन्दजी ने हनुमान टीले पर अपना आश्रम जमाया था। तुलसीदास अपने गुरु के माथे यहाँ दम मास रहे, तत्पश्चात् हेमत शत्रु के आरम्भ होने पर नरहर्यानन्दजी अपने गिण्यों को साथ लेकर सूकर-खेत चले आए। कुछ लोगों ने सूकरखेत (सूकरखेत) को चित्रकूट के निकट का सोरो माना है और इसी आधार पर वहाँ कुछ उल्हाही जनों ने तुलसीदासजी का आश्रम भी स्थापित कर दिया है, परन्तु वास्तव में सोरो का सूकरखेत से कोई सम्बन्ध नहीं है। सूकरखेत, जैसा वेष्ठीमाधवदास ने लिखा है, सरयू और घाघरा के संगम पर है और आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है।

सूकरखेत में भी तुलसी की शिक्षा का क्रम चलता रहा। शालक अब कुछ पढ़ लिखकर सयाना हो गया था। उसकी बुद्धि

की प्रखरता प्रकट होने लगी थी। इसलिये नरहर्यानदजी ने उसे रामचरितमानस की कथा सुनाना उचित समझा। तुलसीदास ने मन लगाकर कथा सुनी और उसके तत्त्व को समझने का वे प्रयत्न करते रहे। नरहर्यानद बार-बार राम-कथा सुनाकर उनके इस प्रयत्न में सहायता करते रहे। यह बात स्वयं तुलसीदासजी ने भी अपने रामचरितमानस को आरम्भ में कही है—

‘मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर छेत ।

समुक्ति नहीं तम घालपम, तव अति रहेउँ अचेत ॥

तदपि वही गुरु धारहिँ धारा । समुक्ति परी कहु मति अनुसारा ॥’

‘तब अति रहेउँ अचेत’ का अर्थ लगाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसीदासजी की यह उक्ति उस समय की है जब वे पूर्ण ज्ञान-संपन्न हो गए थे। इस अवस्था की तुलना में बाल्यावस्था को अचेतानवस्था कहना स्यामाविरुद्ध ही है। ‘अचेत’ का अर्थ यह नहीं है कि उनको अभी होश हुआ ही नहीं हुआ था। श्री शिवलालजी पाठक ने, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अपने मानस-मयक नामक ‘तित्रक’ में लिखा है कि पाँच वर्ष तुलसीदास ने अपने गुरु से राम-कथा सुनी थी। ‘मुने गुरु ते धीच शर’ (५) यह बात असम्भव वा नहीं है, किंतु एक पाँच वर्ष के बालक का उद्देश्य करके गूढ़ राम-कथा कहना कुछ जेंचता नहीं है। तुलसीदासजी के उपर्युक्त कथन में भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था का किसी घटना का इतनी स्पष्टता में स्मरण रहना असम्भव है।

पाँच वर्ष तक मृकरसेत में रहकर नरहर्यानदजी अपनी गिर्य-मंडला को माय लेकर कागो घाम आप और अपने संप्रदाय के अवर्तक परमगुरु रामानंदजी के स्थान पचगंगा घाट पर ठहरे।

पचगंगा घाट पर एक दूसरे महात्मा रहते थे जो वेद पुराण आदि में पारंगत और सर्वशास्त्र विष्णात थे। इनका नाम शेषसनातन था। शेषसनातनजी शरीर से तो बूढ़े थे परंतु उनका मन अभी युवाओं की भाँति उत्साहपूर्ण था। तीक्ष्णबुद्धि बालकों को विद्यादान करने का उन्हें व्यसन था। इसे वह अपना कर्तव्य समझते थे। बालक तुलसीदास को प्रखर बुद्धि देखकर वे उस पर रीझ गए। उन्होंने सोचा, इस बच्चे को विद्या पढाकर अपनी विद्या सफल करनी चाहिए। उन्होंने नरहर्यानदजी से कहा कि "अपना यह शिष्य आप मुझे दे दीजिए। इसमें लौकिकता नहीं है। मैं इसे अपने पास रखकर पढाना चाहता हूँ।" जान पड़ता है कि आगे चलकर गोरामा विद्वलनाथजी के शिष्य नददास को भी उन्होंने इसी भाँति मिगाने के लिये माँग लिया था, क्योंकि वेणीमाधवदास ने नददास के भी इन्हीं के यहाँ शिक्षा पाने का उल्लेख किया है। नरहर्यानदजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली, परंतु शिष्य को सहसा छोड़ते भा न बना। जब तुलसीदास वहाँ हिल मिल गए और विद्याध्ययन में अच्छी तरह प्रवृत्त हो गए तब नरहर्यानदजी चित्रकूट की ओर चले गए। इसके पीछे फिर कभी गुरु शिष्य का मिलन हुआ या नहा, इसका कुछ पता नहा चलता।

शेषसनातन अपने नए शिष्य को मनोयोगपूर्वक पढाने लगे और तुलसीदास अपने नए गुरु की तन मन से सेवा करने लगे। उनका यह बड़ा सौभाग्य था कि उन्हें शेषसनातन शरीरगत शिक्षा गुरु मिला। उनके पास रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकला आदि इतनी अच्छी तरह से पढ़े कि वे उनके व्यक्तित्व को अग्र हो गए। इसी से उनके व्यक्तित्व को वह शक्ति प्राप्त हुई जिसमें हिंदुओं के विचार पर उसकी छाप सी लग गई।

१५ वर्ष तक तुलसीदास शेषसनातनजी के पास पढ़ते रहे । इससे अधिक उनकी शिक्षा रक्षा में रहना उनके भाग्य में नहा था, क्योंकि सवत् १५८२ में शेषसनातनजी का गोलोकवास हो गया । तुलसीदास ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने शिक्षा गुरु के अतिम स्स्कार किए । उनके साथ ही उनका शिक्षाकाल भी समाप्त हो गया ।



(५) गार्हस्थ्य जीवन और वैराग्य

शेषसनातनजी के गोलोकवास हो जाने पर तुलसीदास अन्य मनस्क रहने लगे । गुरु के वियोग के कारण वे शोकग्रस्त रहते थे । काशो में अब उनका जी नहीं लगता था । उनके बिना वह उन्हें सूनी सी लगने लगी । उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए । पर जाँच कहाँ ? उन्होंने मन से निश्चय किया कि चलकर पहले अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए । उनके आत्मीय जनो ने उनके साथ चाहे कैसा ही ध्रुव व्यवहार क्यों नहीं किया था फिर भी उनके प्रति उनकी प्रीति थी । शेषसनातन ने तुलसी को केवल पुस्तकी फीट नहीं बनाया था, उनके हृदय में भव्य भावनाओं को भी जागरित किया था । “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” महामंत्र की अनुभूति भी उनको हुई थी । इसी अनुभूति ने उनके राम के मुख से जन्मभूमि की महिमा की यह गौरवपूर्ण घोषणा कराई थी—

‘जन्म भूमि मम पुरी सोहावनि ।

उत्तर दिसि सरयू बह पावनि ॥

जद्यपि सब बँकुठ यत्नाग ।

येद पुरान विदित जग जाना ॥

अवध सरिम मोहि प्रिय गहि सोउ ।

यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ ॥’

गुरु के वियोग से शोकाकुल हृदय में माता-पिता की सेवा की उत्कठा तिण हुए तुलसीदास ने अपनी जन्मभूमि को और प्रयाण किया । वे क्या जानते थे कि माता पिता की सेवा क्या, उनके दर्शन भी अब

उनके भाग्य में नहीं हैं। राजापुर पहुँचकर उन्हें राजगुरु वश का यदि कोई चिह्न देखने को मिला तो वह था उनके भवन का खड-हर, जिसमें एक भी प्राणी नहीं दिखाई देता था। गाँव का सारा हाल कहते हुए एक भाट ने उनको यह हृदय विदारक समाचार सुनाया कि राजगुरु-वश का अब कोई भी प्राणी बच नही रहा है। जैसा उस भाट ने बतलाया, बात यह थी कि जिस समय राजगुरु तुलसीदास के त्याग की बात कर रहे थे उस समय वहाँ एक तपस्वी बैठा हुआ था। वह तेजस्वी तापस पिता के द्वारा पुत्र पर किए जानेवाले इस अत्याचार को सहन न कर सका था। उसने नाग फखी उठाकर शाप दे दिया था जिससे छ मास के अंदर ही राजगुरु का देहांत हो गया था और दस वर्ष के अंदर उनका सारा वश ही नष्ट हो गया था।

भाट के मुँह से यह सत्र बात सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ, परंतु किसी प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने विधि विधान के सहित श्राद्ध पिंड दानादिक मृतक कर्म किए।

गाँव के लोगों के आग्रह से तुलसीदासजी ने राजापुर में ही रहना स्वीकार किया। लोगों ने ही प्रेम पूरक उनके गिर हुए भवन को उठा दिया। पारिवारिक विपत्ति का भूलने के लिये तुलसीदास रामचंद्रजा की कथा में मग्न रहने लगे। उनकी कथा की कीर्ति चारों ओर फैलने लगा। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिये आने लगे।

यमुना के उम्र पार तारिपत्ता नामक एक गाँव था। उम्र गाँव में भारद्वाजगोत्राय एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ थे। वे सभी पर्वों को मनाते थे। कार्तिकी द्वितीया का ग्नान करने के लिये वे एक समय उम्र पार राजापुर आए। उनके कुटुम्बी जन भी उनके साथ थे। तुलसीदास की कथा की प्रशंसा उन्होंने

भी सुनी थी। स्नान-दान करके वे उनकी कथा सुनने आए। व्यास-गद्दी पर बैठे हुए तुलसीदास की योग्यता, उनकी शोभा और उनकी शारीरिक सुंदरता को देखकर वे उन पर रीझ गए और जाते जाते उनके बारे में सब पूछताछ करते गए, जनश्रुति इन ब्राह्मण देवता को दीनबधु पाठक और उनकी कन्या को रत्नावली नाम से जानती है। पर बेणीमाधवदास इस विषय में चुप हैं।

इन ब्राह्मण देवता की एक कन्या थी। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के लिये योग्य वर की खोज में थे। तुलसीदास उनकी नजर में चढ़ गए। 'दियो सुकुल जन्म, सरीर सुंदर हेतु जो फल धारि को' कहकर तुलसीदास ने अपने प्रति ईश्वर की देन की प्रशंसा योंही नहीं की है। उनकी विद्या बुद्धि, उनका उच्च कुल और उनका शारीरिक सौंदर्य, सभी के कारण वे उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर प्रतीत हुए और उन्हीं को उन्होंने अपना दामाद बनाने की ठान ली।

वसंत ऋतु के आरंभ होने पर चैत्र मास में ब्राह्मण देवता तुलसीदास के पास पहुँचे और उन्होंने अपना मनोरथ कहा। तुलसीदास गृहस्थी की भक्तियों में पड़ना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण देवता से भी उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—“महाराज मुझे ब्याह बरेली कुछ नही चाहिए, आप कृपा कर दूसरी जगह पधारकर अपनी कन्या के लिये प्रवध कीजिए।” परंतु ब्राह्मण देवता कच्ची मिट्टी की नहीं थे। वे तो सन्नद्ध होकर आए थे, ऐसे ही कब माननेवाले थे ? अनशन व्रत रखकर वे तुलसीदास के द्वार पर धरना देकर बैठ गए। तुलसीदास को विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। वंचारे क्या करते ? ब्राह्मण की हत्या कैसे सिर पर लेते ?

निदान, सन् १५८३ की जेठ सुदी तेरस (२४ मई सन् १५२६) वृत्स्पतिवार को आधीरात के समय तुलसीदास की भाँवरी

पडी और विधि-विधान के अनुसार उनका विवाह हो गया। इस समय उनकी अवस्था २८ वर्ष १० महीने की थी।

तुलसीदास को पत्नी अत्यंत रूपवती और धर्मशीला मिली थी। उसके मुखचंद्र से घूँघट हटाकर एक ही बार देखने पर उन्होंने अपने आपको उस पर न्योछावर कर दिया। वे उसके प्रेम में इतने मग्न हो गए कि एक घड़ी भी उससे विलग न हो सकते थे। उनका इस दगा का वर्णन करते हुए बेणोमाधवदास लिखते हैं—

‘नि शक्ति सदा रँग राये रहै। मुग्न पाते रहै ललचाते रहै ॥’

(स्वयं बेणोमाधवदास इस प्रेमदशा में इतने मग्न हुए कि अपनी परिस्थिति का भूलकर चलते देखते का प्रेममयी शैली में पड़ गए।)

इस प्रकार गृहस्थी के परमानंद का उपभोग करते हुए पाँच वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। बेणोमाधवदास के शब्दों में—

‘सर (२) वर्ष परस्पर चाउ चए। पल उगे रस-बेलि भं बीत गए।

नहि जान द, चाउ न जायँ कहीं। पत्र एक प्रिया विनु चैन नहीं ॥’

इसी घाय में जनश्रुति उन्हें तारक नाम के एक बालक के जन्म की बात बताती है जो बहुत दिनों तक निया नहा। परंतु मूल चरित में इसका ज्ञान नहीं है।

एक दिन तुलसीदास कार्यवश बरगामन गाँव गए हुए थे। इस घाय उनका साला उनका यहाँ आया। उस देगकर उनका स्त्रो का अपने नहर का याद आ गई। उस अपनी माता और सगा-महिनियाँ का देखने का बड़ी टक्कठा हा उठी। वह जानती थी कि यदि पतिदेव की आज्ञा का प्रतीक्षा करेगा तो कभी मायक न जान पाऊँगा। इसीवय वह दिना उनमें पृथ्वी हों, उनका आने के पदल, अपने माड के माय नहर घना आई। जब तुलसीदास बरगामन में लौटकर आए तो प्रिया का घर पर न पाकर बड़ बेचैन हुए।

दासी से यह सुनकर कि वह अपने भाई के साथ मायके गई है, वे आप भी समुराल के लिये चल पडे ।

कहानी चलती है कि यह रात्रि का समय था । यमुना बाढ म थी । डोगे चलने का समय न था । परतु तुलसीदास के हृदय म भी प्रेम की बाढ आई हुई थी । इसके सामने उन्हें वह कुल भी मालूम न हुई । किनारे लगे हुए एक शव को नीका समझकर वे उस पर जा चढे और हाथो सं ही पतवारों का काम लेकर उस पार पहुँच गए । आधी रात के बीच ये अपने ससुर के मकान के सामने जा रडे हुए । सब फाटक बंद थे । कोठे पर किसी ने इनकी आवाज न सुनी । कोठे पर चढना भी कठिन था । इनको छज्जों पर से एक रस्ती सी लटकती हुई दिखाई दी । इसी को पकडकर ये तिवारे पर चढ गए । कहानी कहती है कि यह रस्ती नहीं थी, सर्प था । लोगों को रज्जु में सर्प का भ्रम होता है । इनको सर्प में रज्जु का भ्रम हुआ । तिवारे से जब इन्होंने पुकारा तब इनकी स्त्री को मानूम हुआ कि यहाँ भी पतिदेव ने पिड नटा छोडा है ।

शव और सर्प की कथा को अचरश सत्य मानने के लिये बहुत ही विश्वासी प्रकृति चाहिए । पर यह कथा चाहे सत्य न हो, उससे तुलसीदास के स्त्री-प्रेम के वेगवान् उद्रेक की जो सूचना मिलती है वह अवश्य सत्य है और वही हमारे काम की है । 'मूल-चरित' में वेणीमाधवदास ने यह सब कथा न लिखकर केवल "कौनिठ विधि मरि पार कर" कहकर वन्ह समुराल के दरवाजे पर पहुँचा दिया है । मभवत उनके बृहत् गोसाई-चरित में यह कथा दी हो ।

अपने पति का स्वर सुनकर उनकी स्त्री सकपकाकर बाहर भाई । झेंधेरी रात में इतनी दूर, भयंकर रातों को पारकर, आने

पडी और विधि विधान के अनुसार उनका विवाह हो गया। इस समय उनकी अवस्था २८ वर्ष १० महीने की थी।

तुलसीदास को पत्नी अत्यन्त रूपवती और धर्मशीला मिली थी। उसके मुखचद्र से घूँघट हटाकर एक ही बार देखने पर उन्होंने अपने आपको उस पर न्योछावर कर दिया। वे उसके प्रेम में इतने मग्न हो गए कि एक घड़ी भी उससे विलग न हो सकते थे। उनका इस दशा का वर्णन करते हुए वेणीमाधवदास लिखते हैं—

‘दिन राति सदा रँग राते रह। मुग्ध पाते रहै ललघाते रहै ॥’

(स्वयं वेणीमाधवदास इस प्रेमदशा में इतने मग्न हुए कि अपनी परिस्थिति का भूलकर चलते देखते की प्रेममयी शैली में पड़ गए।)

इस प्रकार गृहस्थी के परमानन्द का उपभोग करते हुए पाँच वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। वेणीमाधवदास के शब्दों में—

‘सर (५) वर्ष परस्पर घान चए। पल ज्यो रस केलि मं बीत गए।

नहि जान दे, आयु न जायँ नहीं। प७ एक प्रिया यिनु चैन नहीं ॥’

इसा बीच में जनश्रुति उन्हें तारक नाम के एक बालक के जन्म की बात बताती है जो बहुत दिनों तक जिया नहीं। परंतु मूल चरित में इसका उल्लेख नहीं है।

एक दिन तुलसीदास कार्यवश बरखासन गाँव गए हुए थे। इस बीच उनका साला उनके यहाँ आया। उसे देखकर उनका स्त्री को अपने नैहर की याद आ गई। उसे अपनी माता और सरसी सहेलियों को देखने की बड़ी उत्कंठा हो उठी। वह जानती थी कि यदि पतिदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा करेंगी तो कभी मायके न जाने पाऊँगी। इसलिये वह बिना उनसे पूछ ही, उनके आने के पहले, अपने भाई के साथ नैहर चली आई। जब तुलसीदास बरखासन से लौटकर आए तो प्रिया को घर पर न पाकर बड़े बेचैन हुए।

दासी से यह सुनकर कि वह अपने भाई के साथ मायके गई है, वे आप भी ससुराल के लिये चल पडे ।

कहानी चलती है कि यह रात्रि का समय था । यमुना घाट में थी । डोंगे चलने का समय न था । परतु तुलसीदास के हृदय में भी प्रेम की बाढ आई हुई थी । इसके सामने उन्हें वह कुछ भी मालूम न हुई । किनारे लगे हुए एक शव को नौका समझकर वे उस पर जा चढे और हाथों से ही पतवारों का काम लेकर उस पार पहुँच गए । आधी रात के बीच ये अपने ससुर के मकान के सामने जा राडे हुए । सब फाटकर बढ थे । कोठे पर किसी ने इनकी आवाज न सुनी । कोठे पर चढना भी कठिन था । इनको छज्जे पर से एक रस्सी सा लटकती हुई दिखाई दी । इसी को पकडकर ये तिवारे पर चढ गए । कहानी कहती है कि यह रस्सी नहीं थी, सर्प था । लोगों की रज्जु में सर्प का भ्रम होता है । इनको सर्प में रज्जु का भ्रम हुआ । तिवारे से जब इन्होंने पुकारा तब इनकी नौ को मालूम हुआ कि यहाँ भी पतिदेव ने पिड नहा छोडा है ।

शव और सर्प की कथा को अक्षरशः सत्य मानने के लिये बहुत ही विश्वासी प्रकृति चाहिए । पर यह कथा चाहे सत्य न हो, उससे तुलसीदास के स्त्री प्रेम का वेगवान् उद्रेक की जो सूचना मिलती है वह अग्रथ सत्य है और वही हमारे काम की है । 'मूल-चरित' में वेणीमाधवदास ने यह सब कथा न लिखकर केवल "कौन्ठि विधि सरि पार कर" कहकर उन्हें ससुराल के दरवाजे पर पहुँचा दिया है । मभवत उनके बृहत् गोसाई चरित में यह कथा दी हो ।

अपने पति का स्वर सुनकर उनकी स्त्री सकपकाकर बाहर आई । अँधेरी रात में इतनी दूर, भयकर रास्तों को पारकर, आने

के लिये उसने उन्ह फटकारा और गर्व के साथ हँसते हुए यह मीठी चुटकी भी ली कि जितना प्रेम आपका मेरी हाड-चाम की देह पर है उसका आधा भी यदि रामचंद्रजी पर होता तो आप ससार के जाल से छूट जाते ।

‘हाड-मांस की देह मम तापर नितनी प्रीति ।

तिसु आधी जो राम प्रति, अबसि मिटिहि भज भीति’ ॥

प्रियादास ने भी इस बात का उल्लेख किया है ।

स्त्री की इस मीठी भिडकी ने वह काम किया जो ससार भर के उपदेशकों के उपदेश न कर पाते । उसने एक क्षण में तुलसीदास में महान् परिवर्तन उपस्थित कर दिया । गुरु की दो हुई शिक्षा विशेष रूप से उनके स्मृति पटल पर दौड़ गई । अपने गुरु के वचन उन्हें बहुत सार्थक जान पडने लगे । वे सोचने लगे—

‘नरहरि’ कथा कामिनी, इनठे रहिण दुरि ।

जो चाहिय मल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥’

इस बात की प्रगाढ़ अनुभूति ने उनके जीवा का प्रवाह ही बदल दिया । जो तीव्र हार्दिक प्रेम उनकी गृहस्थी में स्वर्ग को उतार लाया था वह दूसरी आर देरने लगा । नववयस्का कोमल सुदरी के स्थान पर अब सदा के लिये राम की रम्य मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई ।

स्त्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो बात उसने सगर्व हँसी में कही थी वह बहुत दूर तक पहुँच गई है तब उसका गर्व चिता में बदल गया । उसने बहुत कुछ अनुनय विनय की, पछताई, रोई और कोप दिखाया । बोली—आप मेरा त्याग कर मुझे लालित करना चाहते हैं । पर कोई युक्ति काम न आई । तुलसीदास वत्काल वहाँ से चल दिए । उनका साला उन्हें मनान के लिये बहुत दूर तक पोछे पीछे दौड़ता आया, पर उन्होंने एक न मुनी । तुलसीदास की स्त्री अपनी बात के इस परिणाम के लिये तैयार न थी, परंतु जब उसको विश्वास

हो गया कि अब उसके पति गृहस्थी में न लौटेंगे, तब वह पछताकर मर गई। बेणीमाघन के अनुसार यह घटना सबत् १५८६ की आपाढ बदी १० (२६ मई १५३२ ई०) जुधवार को हुई थी। ज्योतिष की गणना से जाँच करने से यह निश्चि ठीक ठहरती है।

जनश्रुति इतनी निष्फुल नही है। वह तुलसीदास की स्त्री को घृद्धावस्था तक जीवित रखती है। उसके अनुसार गोसाईंजी के घर छोड़ने के पीछे स्त्री ने उनको यह दोहा लिख भेजा था—

‘कटि की रीनी बनरु सी, रहति सखिन सँग सोइ।

मोहि पटे की डर नहा, अनत बटे डर होइ ॥’

इसके उत्तर में गोसाईं जी ने लिखा—

‘रहे एक रघुनाथ सँग, बाधि जटा सिर केम।

हम तो चाहा प्रेम रम, पतिनी के उपदेस ॥’

बहुत दिनों के पीछे घृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजान में अपने ससुर के घर आकर टिके। उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी। विना उन्हें पहचाने ही वह उनके आतिथ्य सत्कार में लगी और उसने चौका आदि लगा दिया। दो चार घाते होने पर उसने अपने पति-देव को पहचाना। उसने इस बात को प्रकट न किया और उनके चरण धोने चाहे, पर उन्होंने धोने न दिए। पूजा के लिये उसने कपूर आदि ले आ देने को कहा, परंतु तुलसीदास ने कहा—यह मेरे भोले म माथ है। स्त्री की इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ रहूँ और रामभजन तथा पति-सेवा दोनों एक ही साथ कर अपना जन्म सफल करूँ। रात भर बहुत कुछ आगा-पीछा सोच विचारकर उसने सबेरे अपने को गोसाईं जी के सामने प्रकट किया और साथ रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। पर गोसाईंजी ने उसे साथ लेना स्वीकार न किया। तब माध्वी स्त्री ने कहा—

के लिये उसने उन्हें फटकारा और गर्व के साथ हँसते हुए यह मीठी चुटकी भी ली कि जितना प्रेम आपका मेरी हाड-चाम की देह पर है उसका आधा भी यदि रामचन्द्रजी पर होता तो आप ससार के जाल से छूट जाते ।

'हाड़-मांस की देह मम तापर चितनी प्रीति ।

तिमु आधी जो राम प्रति, अबधि मिटिहि भज भीति' ॥

प्रियादास ने भी इस बात का उल्लेख किया है ।

स्त्री की इस मीठी झिड़की ने वह काम किया जो ससार भर के उपदेशकों के उपदेश न कर पाते । उसने एक क्षण में तुलसीदास में महान् परिवर्तन उपस्थित कर दिया । गुरु की दी हुई शिक्षा विशेष रूप से उनके स्मृति-पटल पर दौड़ गई । अपने गुरु के वचन उन्हें बहुत सार्थक जान पडने लगे । वे सोचने लगे—

'नरहरि' कचन कामिनी, इनते रहिण दुरि ।

जो चाहिय कव्याज निद्र, राम दरस भरपूर ॥'

इस बात की प्रगाढ़ अनुभूति ने उनके जीवन का प्रवाह ही बदल दिया । जो तीव्र हार्दिक प्रेम उनकी गृहस्थी में स्वर्ग को उतार लाया था वह दूसरी आर देवने लगा । नववयस्क कोमल सुदरी के स्थान पर अब सदा के लिये राम की रम्य मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई ।

स्त्री को जब ज्ञात हुआ कि जो बात उसने सगर्व हँसी में कही थी वह बहुत दूर तक पहुँच गई है वह उसका गर्व चिता में बदल गया । उसने बहुत कुछ अनुनय विनय की, पछताई, रोई और कोप दिराया । बेल्ही—आप मेरा त्याग कर मुझे लालित्य करना चाहते हैं । पर कोई युक्ति काम न आई । तुलसीदास तत्काल वहाँ से चल दिए । उनका साला उन्हें मनाने के लिये बहुत दूर तक पीछे पीछे दौड़ता आया, पर उन्होंने एक न मुनी । तुलसीदास की स्त्री अपनी बात के इस परिणाम के लिये तैयार न थी, परन्तु जब उसको विश्वास

हो गया कि अब उसके पति गृहस्थी में न लौटेंगे, तब वह पछताकर मर गई। बेणीमाधव के अनुसार यह घटना सबन् १५८६ की आषाढ वदी १० (२६ मई १५३२ ई०) बुधवार को हुई थी। ज्योतिष का गणना न जांच करने से यह तिथि ठीक ठहरता है।

जनश्रुति इतनी निष्फुर नहीं है। वह तुलसीदास की स्त्री को वृद्धावस्था तक जीवित रखती है। उसके अनुसार गोसाईंजी के घर छोड़ने को पीछे स्त्री ने उनको यह दौहा लिए भेजा था—

‘कटि की स्त्रीनी कनरु मी, रहति सखिन सँग साह।

मोहि पटे की डर नहीं, बनत बटे डर दौह ॥’

इसके उत्तर में गोसाईंजी ने लिखा—

‘बटे एव रघुनाथ मँग, पाधि जटा सिर केस।

हम ता चागा प्रेम रस, पतिनी क उपदेश ॥’

बहुत दिनों को पीछे वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजान में अपने ससुर के घर आकर टिके। उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी। बिना उन्हें पहचाने ही वह उनके आतिथ्य सत्कार में लगी और उसने चौका आदि लगा दिया। दो चार बातें होने पर उसने अपने पति-देव को पहचाना। उसने इस बात को प्रकट न किया और उनके चरण धोने चाहे, पर उन्होंने धोना न दिए। पूजा के लिये उसने कपूर आदि ले आ देने को कहा, परंतु तुलसीदास ने कहा—यह मेरे भोले में साथ है। स्त्री की इच्छा हुई कि मैं भी इसके साथ रहूँ और रामभजन तथा पति-सेवा दोनों एक ही साथ कर अपना जन्म सफल करूँ। रात भर बहुत कुछ आगा पीछा सोच विचारकर उसने मबरे अपने को गोसाईंजी के सामने प्रकट किया और साथ रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। पर गोसाईंजी ने उसे साथ लेना स्वीकार न किया। तब साध्वी स्त्री ने कहा—

‘खरिया खरी कपूर लीं, उचित न पिय तिय लाग ।

कै खरिया मोहि मेळि कै, अचल भरहु अनुराग ॥’

थोड़े से भेद से यह दोहा दोहावर्नी में इस प्रकार मिलता है—

‘खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय लाग ।

कै खरिया मोहि मेळि कै, निमल विनेक विराग ॥’

यह सुनते ही गोसाईंजी ने अपने भोले की सब वस्तुएँ ब्राह्मणों को बाँट दीं ।

जनश्रुति के इन कथानकों के आधार पर ऊपर लिखे दो दोहे हैं जो तुलसीदासजी के लिखे कहे जाते हैं । उनकी खीवाले दोहे की कल्पना ‘कटे एक रघुनाथ सँग’ वाले दोहे के लिये अवसर निकालने के उद्देश्य से की गई है । थोड़े से फेर फार से ये दोहे गृहत्याग के ही समय के वार्त्तालाप के व्यञ्जक भी हो सकते हैं । ‘खरिया खरी कपूर’ वाले दोहे में तो तुलसीदासजी की स्त्री का उसी समय का भाव व्यक्त किया गया है । इसका सकेत बेणीमाधवदास के इस सौरठे से मिलता है—

‘लखि रउ तिय अकुलाय, बोली बचन सकोप तव ।

“खाम न उचित कहाय, बिनु निध मुख खरिया रच” ॥’

जिस कोमल आत्मा को केवल अनन्य प्रेम का अनुभव करने को मिला था, यदि उसने अनंत वियोग की क्रूरता को न सह सकने के कारण देह को परित्याग कर दिया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

पर तुलसी-चरित में विवाह और वैराग्य की बात और ही तरह से दी है । उसमें तुलसीदास के एक नहीं, तीन विवाह कराए गए हैं । इनकी पहली दो स्त्रियाँ किसी भार्गव ब्राह्मण की पुत्रियाँ थीं जो, एक के बाद दूसरी, मर गई थीं । इनका तीसरा ब्याह कचन पुर गाँव के लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था । वह अत्यंत धर्मशीला, गुणवती और ज्ञानवती थी । उसे पुराणों की

कथा सुनने का बड़ा चाव था। तुलसीदास के विवाहों से उनके पिता को खूब धन-लाभ हुआ था। पहले विवाह में उन्हें तीन सस्त्र मुद्राएँ मिली थीं और तीसरे में छ सस्त्र। दूसरे विवाह में भी कुछ दहेज मिला ही होगा। तीसरा विवाह माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। माता पिता कदाचित् इसलिये विरुद्ध थे कि घर का काम-काज चलाने के लिये जितना आवश्यक है, बुद्धिमती उससे ज्यादा पढी निर्गी थी। इसी लिये शायद लक्ष्मण उपाध्याय से छ हजार की गहरी रकम भी माँगी गई। कहते हैं, इसी तीसरी स्त्री के उपदेश से तुलसीदास को वैराग्य हुआ था।

तुलसी-चरितवाले कथानक को यदि सत्य मानते हैं तो पिता के द्वारा त्याग दिए जाने की कथा झूठी ठहरती है, परन्तु जैसा हम ऊपर दिखा चुके हैं, पिता के द्वारा त्याग दिए जाने की बात स्वयं तुलसीदासजी के बचनों से सिद्ध है। अतएव तुलसी चरित की विवाह सत्रही वाते माननीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त रघुबरदास ने तुलसीदासजी के घर से वैरागी होने के लिये निकलने पर जो दशा बताई है, वह उस व्यक्ति की सी नहीं है जिसके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ हो। उससे उनका हृदय वैराग्य की अनुभूति से रहित जान पड़ता है। वे घर से जबरदस्ती निकाले हुए से लगते हैं। इस समय रघुनाथ पंडित ने उन्हें 'त्रिसोक्त आतुर गति-धारी' देखा था। इस पंडित से बुद्धिमती के विषय में तुलसीदास ने कहा था—

‘अहो नाथ त्व्ह कीह खोटाहै । मात आत परिवार छोड़ाहै ॥’

यह ऐसे व्यक्ति का सा वर्णन नहीं है जिसके हृदय में वैराग्य की अनुभूति हो। तुलसीदासजी का जो रूप उनके ग्रंथों से प्रसू-दित होता है, यह उसके प्रतिमूल पड़ता है। और जो कुछ हो, इतनी बात निर्विवाद है कि तुलसीदास का विवाह हुआ था और अपनी

स्त्री को ही कारण उनको वैराग्य हुआ था। जो स्त्री ससार का बधन समझी जाती है वही उन्हें बधन से मुक्त करने का निमित्त हुई। गोसाईंजी स्वयं लिखते हैं—

‘हम तो चाण प्रेम रस, पतिनी के उपदेस ।’

जो लोग “ब्याह न बरेली जाति-पाँति न चाहत हैं”—विनय पत्रिका में लिखे इस वाक्य के आधार पर उनका विवाह होना नही मानते वे उसका अर्थ नहीं समझते। इसका यही अभिप्राय है कि मुझे अब ब्याह-बरेली नही करना है और न जाति का ही चाह है। यह विरक्तावस्था का वचन है। इससे जो बात पहल हो चुकी हो उसका निराकरण नही किया जा सकता।

(६) खोज

तुलसीदास का हृदय वैराग्य में प्रतिष्ठित हो गया था । परंतु अभी आभ्यंतर के अनुकूल वाद्य वेग बनाना शेष था । अपनी समु-
राल से सीधे प्रयाग आकर उन्होंने यह काम पूरा किया । गृहस्थ
का वेग त्यागकर उन्होंने विरक्त का वेग धारण किया । यह नहीं
प्रकट होता कि उन्होंने किसी सांप्रदायिक रीति का अनुसरण कर
नवीन गुरु से वैराग्य की दीक्षा ली हो । बहुत समय पीछे रामा
यण की रचना करने हुए सन् १६३१ में उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रम में
दीक्षित करनेवाले नरहरिजी का हा गुरु के स्थान पर स्मरण किया
है । वास्तव में विरक्ति को शिक्षा नरहरिजी दे चुके थे, जो अनु-
कूल अवसर पाकर फलीभूत हुई ।

अब तुलसीदास का जो समार से उचट गया । उनकी धृत्तियों
के एकमात्र लक्ष्य अब राम रह गए थे । उन्होंने परब्रह्म परमात्मा
राम के साक्षात्कार के लिये वे व्यग्र हो गये थे । एक स्थान पर
उन्हे चैन नहा मिलता था । वे अपने राम की खोज में निकल
पडे । पहले उन्होंने रामचंद्र के जन्मस्थान अयोध्या नगरी की
भोर प्रस्थान किया । फफहाँ और गढहीले हाते हुए, गोमती और
तमसा को पारकर, वे अयोध्याजी पहुँचे । वहाँ अच्छा सत-समा-
गम रहा । अयोध्या की जड चेतन सभी वस्तुएँ तुलसीदास को
अत्यंत प्रिय हो गई । जिस नगरी में उनके राम ने जन्म लिया
था उसका कण कण क्यों न उन्हे प्रिय हो ! इसमें आश्चर्य ही क्या
है ? प्रभु के यश का कीर्तन और अवल करतें हुए चातुर्मास
अयोध्याजी में निवाकर उन्होंने चारों धाम की यात्रा करने का
निश्चय किया ।

अयोध्या से चलकर पचास दिन में वे जगन्नाथपुरी पहुँचे । इस बीच मार्ग में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई । वेणीमाधवदास ने बड़ा उत्सुकता के साथ मूल चरित में उनका उल्लेख किया है । उनमें से एक दुर्बोती गाँव में हुई । दूसरी का मूल चरित में स्थान निर्देश नहीं है, पर कहते हैं कि वह चेंकुल गाँव में हुई । दुर्बोती में गुसाईजी चार घड़ी रहे थे । वहाँ हरिराम कुमार से रूठ होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया जिससे वह प्रेत हो गया । वेणीमाधवदास के अनुसार इसा प्रेत ने आगे चलकर रामदर्शन में गोसाईजी को सहायता दी । जिला मारन की तरफ ये हरिराम ब्रह्म बहुत प्रसिद्ध हैं । कहते हैं कि इन्होंने कनकशाही विम्वेन के अत्याचार से उकताकर आत्महत्या कर डाली थी । यह भी किंवदन्ती है कि गोसाईजी उसके यज्ञापर्याप्त सत्कार के अवसर पर वहाँ विद्यमान थे । इससे गोसाईजी और हरिराम की विपत्ति से सबंध जोड़ना बहुत सरल हो गया । गोसाईजी के ही शाप से उस पर आपत्ति आई । अपने समय के भले बुरे छोटे-बड़े सब कामों में गोसाईजी का हाथ होना ही चाहिए । किन्तु परिस्थितियों में हरिराम गोसाईजी के कोप का भाजन हुआ, उसकी भी जनमेजय और परीक्षित की कथा में सामग्री प्रस्तुत कर दी जिसका किसी नदीन हरिराम ब्रह्म-चरित में उपयोग किया गया है । उसा से पंडित रामकिशोर शुक्ल ने कुछ पक्तियाँ उद्धृत की हैं । उनके अनुसार गोसाईजी की सभ्या में भग्न देवदारु दुर्बोती के सब नटरत्न लटक उनके ऊपर डेला मारने लगे । जब गोसाईजी का ध्यान टूटा तो और तो सब डरकर भाग गए, परंतु हरिराम डेले चलावा ही रहा । इसी से गोसाईजी ने उसे शाप दे दिया कि जा, राक्षस हो जा । इसा से उसे आत्म हत्या करके ब्रह्म होना पडा ।

चेंकुल गाँव में चारुकुञ्जरी नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी । वह सदा साधु-सती का सेवा में तत्पर रहती थी । तुलसीदास ने

उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, इसका उल्लेख वेणीमाधवदास ने नहीं किया है। परन्तु क्रिदती है कि गोसाईंजी ने उसे बर दिया कि जिस वस्तु पर त् हाथ रख देगी वह व्यय करने पर भी समाप्त न होगी, व्यो की लो बनी रहेगी।

गोसाईंजी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे। सत्सग और देवार्चन के उपरांत उन्हें यहाँ जो कुछ अवकाश मिल जाता उसमें वे बार्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करते थे। वेणीमाधव के लेख से तो ऐसा भान होता है मानो गोसाईंजी ने यहाँ सपूर्ण रामायण की प्रतिलिपि की हो। परन्तु 'कछुक दिना' में 'जब तब लहि अवकास' इनने बड़े पोथे की प्रतिलिपि नहा की जा सकती। आगे चलकर फिर काशी में गोसाईंजी के बार्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करने का उल्लेख है। हमारा अनुमान है कि गोसाईंजी ने जगन्नाथपुरी में बार्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करना आरभ किया। बहुत समय तक यह अधलिखी पडी रही, किन्तु फिर सवत् १६४१ में काशीजी में सपूर्ण हुई।

पुरी से वे रामेश्वरम् गए, रामेश्वरम् से द्वारावती और द्वारावती से बदरिकाश्रम। जनसाधारण में यह विश्वास प्रचलित है कि महर्षि व्यास अब तक जीवित हैं और बदरीधाम में तपश्चर्या कर रहे हैं। व्यासजी नारायण के अवतार माने जाते हैं। बदरीनाथजी के मंदिर में नर-नारायण की मूर्तियाँ भी हैं। संभवत इसी आधार पर यह प्रवाद चल पडा हो। वेणीमाधवदास भी अपने गुरु की नारायणरूप व्यास से भेट कराते हैं। व्यासजी के मुँह से मानसरोवर-माहात्म्य सुनकर तुलसीदास के हृदय में उसे देखने की उत्कट उत्कटा हुई। मानसरोवर कैलास पर्वत पर है। वहाँ जाने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। दुरारोह पर्वत पर चढना और उतरना होता है। बहुत कम लोग वहाँ जाने का साहस कर सकते हैं। वही वहाँ

जा सकता है जो अपने प्राणों का लोभ त्याग दे। इन सब बातों से तुलसीदास हतोत्साह न हुए। मानमरोवर का दर्शन करके वे कृतार्थ हुए। मानसरोवर के दर्शन से वे इतने प्रभावित हुए कि राम-चरित की उन्होंने उसा एक सरोवर से तुलना की। रामचरित मानस के रूपरू के ब्याज से गोसाईंजी न मानमरोवर के फाई रहित और भेजों से अस्पृष्ट निर्मल जल, वहा के भयावह पथ और अति दुर्गम विशाल शैलो और नाना भयकर नदियों तथा वहाँ के स्तब्धकर शीत और जूड़ी ज्वर का बर्णन किया है। सच्ची लगन-धाले साधु ही, भगवान् की दया से, वहाँ पहुँच सकते हैं। इस कारण सच्चे सत्सग का सुख वहाँ मिलता है। तुलसीदास को इस दिव्य सत्सग से बड़ा आनन्द हुआ। मानसरोवर से वे रूपाचल और नीलाचल पर्वतों का दर्शन करने गए। यह मनुष्य की शक्ति से बिल्कुल बाहर है। परन्तु गोसाईं जी को अदृश्य भगवत्सहाय प्राप्त था। इस दिव्य सहायता से वे इन पर्वतों का दर्शन कर कैलास की प्रदक्षिणा करते हुए मकुशल मानसरोवर लौट आए। नीलाचल पर्वत पर उन्हें सतप्रवर परम भक्त भुशुडीजी के दर्शन हुए थे।

इस प्रकार यात्रा में १४ वर्ष १० मास और १७ दिन निता कर तुलसीदासजी ने चित्रकूट के पास भव-वन में अपना आश्रम बनाया और वे वहाँ रहने लगे। अपनी अनन्य राम-भक्ति के कारण वे यनरासी सतों के आदर और प्रीति के भाजन हो गए। यहाँ भी गोसाईं जी की रामकथा धूमधाम में होने लगी। सभी सत लोग उसमें अपने आपका भूलने लगे। उनकी कथा में भक्ति रस का जो अन्तः स्रोत बहता था उसकी अनन्यता ने भक्त भूषण श्री हनुमानजी को भी आकर्षित किया। जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं, यकीनी के वश में कथा सुनने के निमित्त आने लगे। वे सत आताओं

से पहले कथा-मंडप में आ बैठने और सब से पीछे जाने । परंतु तुलसीदास को यह रहस्य ज्ञात नहीं था ।

रहते हैं कि इमी वन में पीपल का एक बृहदाकार वृक्ष था । तुलसीदास उसके आगम पास ही शौच निवृत्ति के लिये जाया करते थे । शौच से जो कुछ जल बच रहता था उसे वे उमकी जड़ पर डाल देते थे । यह उनका नित्य नियम हो गया था । इस पेड़ पर एक प्रेत रहता था । पाठकों को याद होगा कि जगन्नाथजी जाते हुए दुवैनी में गोसाईंजी ने हरिराम कुमार को शाप दिया था । यह उमकी की प्रेतात्मा थी । अब तक उसका प्रेत शाप की अग्नि में जलता रहता था । इस जल को पीकर उमको कुछ शांति मिल जाती थी । जब उसने तुलसीदासजी को पहचाना तब उसे अत्यंत दर्प हुआ । उसने सोचा कि यदि मुझसे गोसाईंजी की घोड़ी सी भी मेवा बन पड़े तो मेरे पिछले कर्म का, जिसके कारण मैं उनके क्रोध का भाजन हुआ था, कुछ प्रायश्चित्त हो जाय । इस विचार से उसने एक दिन प्रकट होकर गोसाईंजी को नमस्कार किया और कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, मैं करने को प्रसन्न हूँ । भला गोसाईंजी क्या चाहते । उमको समार की किसी वस्तु की इच्छा न थी । उनकी समस्त यामनाएँ रामाभिमुख था । उन्होंने कहा—“यदि तुममें शक्ति है तो कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे रामजी के दर्शन मिल ।”

प्रेत ने बिनम्र होकर उत्तर दिया—“भगवन्, मैं तो एक असमर्थ प्रेतात्मा हूँ । यह शक्ति मुझमें कहीं कि आपका रामचंद्रजी के दर्शन करा सकूँ । हाँ, आपके यहाँ कथा सुनने के लिये नित्य प्रति दनुमानपी आया करते हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करें तो वे अवश्य आपका अभिनाय पूर्ण करेंगे ।”

तुलसीदासजी ने कहा—“कितु मैं उन्हें पहचानूँगा कैसे । क्योंकि वे तो बश बदलकर आते होंगे ।” प्रेत ने उन्हें बता दिया कि

वे कोठी के वेश में रहते हैं, सबसे पहले कथा-मंडप में आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं।

एक दिन कथा समाप्त हो जान पर जब सब लाग चल गए, गोसाईंजी अक्सर पाकर हनुमानजी के चरणों पर गिर पड़। हनुमानजी ने उन्हें कई प्रकार से टालना चाहा। परंतु तुलसीदास को वे किसी प्रकार न टाल सके। उन्होंने प्रेमाश्रुओं से हनुमानजी के चरणों को धो डाला। हनुमानजी भी अपने आपको न रोक सके। उनकी आँखों से अविरोध अश्रु धारा बह चली। उन्होंने गोसाईंजी को गले से लगा लिया और गद्गद कंठ से उन्हें चित्रकूट रहने का उपदेश दिया तथा यह आश्वासन दिया कि वहाँ अवश्य तुम्हें रामजी के दर्शन होंगे।

हनुमानजी के आदेशानुसार तुलसीदास चित्रकूट को चले। उनके हृदय में भक्ति और आनंद का सागर उमड़ रहा था। पल पल पर उनकी रामदर्शन की अभिलाषा बढ़ रही थी। नाना संकल्प विरूप उनके हृदय में उठ और बैठ रहे थे। वे अपने श्रुतियों को इस योग्य न समझते थे कि उनको रामजी के दर्शन मिल सकें। परंतु फिर वे सोचते थे कि रामचंद्र तो पतितपावन हैं, वे भक्तों को दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं करते, प्रत्युत उनका उद्धार करने के लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं। इस विचार से उनकी मनो-वांछा और भी तीव्र हो जाती। चित्रकूट जाकर गोसाईंजी ने रामघाट पर आसन जमाया। इसी प्रकार की उत्कट अभिलाषा को लिए हुए एक बार वे चित्रकूट का प्रदक्षिणा के लिये गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दो अभिराम राजकुमार घोड़े पर चढ़े आयेट कर रह हैं। उनके सुंदर रूप को देखकर गोसाईंजी मुग्ध हो गए। परंतु उनका यह भेद मालूम न हुआ कि वे कौन हैं। जब वे राजकुमार अर्थात् हो गए तब हनुमानजी ने प्रकट होकर भेद

सोला कि वे राम और लक्ष्मण थे । अब तुलसीदासजी को पछतावा हुआ और वे बड़े विकल हो गए । किंतु फिर हनुमानजी ने उन्हें धीरज और आशा दी कि कल प्रातः काल फिर तुम्हें दर्शन होगा ।

दूसरे दिन प्रातः काल गोसाईंजी रामभजन में मग्न होकर रामघाट पर बैठे । वे राम-विरह से अत्यंत व्याकुल थे । इसी समय रामचंद्रजी ने प्रकट होकर कहा—“बाबा, चदन दो ।” तुलसीदासजी देने के लिये चदन घिसने लगे । हनुमानजी ने तुलसीदास को यह संकेत करने के लिये कि यही रामचंद्र हैं तोते के रूप में प्रकट होकर आकाश से यह देहा पड़ा—

‘चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर ।

तुलसीदास चदन घिसैं तिलक देत रघुनीर ॥’

तुलसीदास निर्निमेष नेत्रों से रामचंद्रजी की सुंदरता देखने लगे और अपने आपको निलकुल भूल गए । चदन घिसना भूलकर वे मूर्च्छित होकर बैठे रह गए । रामचंद्र के बार बार कहने पर भी जब तुलसीदास ने नहीं मुना तो रामचंद्रजी स्वयं विलक लेकर अतर्हित हो गए । तुलसीदास को विरह की अवस्था में वही रात हो गई । उन्हें घर जाने का ध्यान न आया । उनकी विरह-व्यथा जब बढ़ती ही गई तब हनुमानजी ने प्रगट होकर उनको स्वस्थ किया । इस समय से तुलसीदासजी की भक्ति की महिमा और भी फैल गई ।

बैलोमाधवदास के कथनानुसार एक बार नहा, कई बार तुलसीदासजी को राम-दर्शन हुए थे—

‘नित नित्य विहारहु देखत ह । मृगया कर कातुक वंगत ह ।’

स्वयं तुलसीदासजी ने अपनी त्रिनयपत्रिका को एक पद में इस घटना को और संकेत किया है—

तुलसी तोकां कृपालु जो, कियो कासनपाठ ।

चित्रकूट को चरित्र, चहु चित करि सा ॥’

हो सकता है कि हनुमानजी की आदर्श प्रभु-भक्ति को सामने रखकर ही उन्होंने अपनी भक्ति को पारमात्मिक मिलन की अनुभूति से फलीभूत किया हो, इसा स हनुमानजी की सहायता से उनका रामदर्शन प्राप्त होना कहा गया हो। यह भी संभव है कि उस कोठी को, जो प्रेम से उनकी कथा सुना करता था, उसको अनन्य भक्ति के कारण ही गोसाईंजी ने हनुमानजी की समानता दी हो जिससे इस किवदती के लिये आधार मिला हो।

परंतु उनके कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें किस रूप में परमात्मा का दर्शन हुआ था। क्या सचमुच भगवान् न मनुष्य का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए थे? कई साधु सत महात्माओं के विषय में कहा जाता है कि उन्हें परमात्मा का दर्शन हुए थे। कदार न कई स्थलों पर स्वयं कहा है कि मैंने परमात्मा का देखा है। मध्य युग के कई यूरोपीय सतों के विषय में भी यही बात कहा जाती है। परंतु इन्होंने परमात्मा को चर्म चक्षुओं से देखा था, यह बात नहीं है। कदार न स्पष्ट कहा है कि चर्म-चक्षुओं से परमात्मा को दर्शन नहीं होता। परमात्मा का दर्शन आंतरिक अनुभूति क्षेत्र की बात है, बाहरा इन्द्रिय-जगत् की नहीं। विलियम जम्म मध्य-कालीन यूरोपीय सतों के विषय में विवेचना करते हुए इसा परिणाम पर पहुँचे हैं। इन यूरोपीय सतों ने भी अपनी हार्दिक अनुभूति के क्षेत्र में ही परमात्मा को दर्शन किए थे, चर्म चक्षुओं से नहीं। गोसाईंजी भी परमात्मा के निर्गुण रूप की हार्दिक अनुभूति होना मानते हैं, परंतु साथ ही इस आंतरिक अनुभूति के सहकार में उसका प्रत्यक्ष साक्ष्यमूर्त बाह्य सगुण रूप का दर्शन होना भी वे मानते हैं—

‘दिय निगुण भयनन्दि सगुण रमना राम सुनाम ।

मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी बलिंत लज्जाम ॥’

भीतरी खोज के लिये वे बाहरी खोज आशयक समझते थे। जो लोग परमात्मा को अतर्यामी समझकर बाहर उसकी खोज करना अनुचित समझते थे उनका गोसाईंजी ने उपहास किया है—

‘बहत सकट घट राममय तो खाजत बेहि बाज ।

तुलसी रहै वह कुमति मुनि गर आवत अति लाज ॥’

प्रतीत होता है कि गोसाईंजी के अनुसार धनुर्गांधारी रूप ही ब्रह्म राम का पट-रूप है जिसमें मुक्तात्माओं को दर्शन मिलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदासजी राम के रहने का स्थान बतलाते हुए कहते हैं—

‘सब तजि तुम्हहि रहहि लय लाइ ।

तिन्हके हृदय रहहु रघुराइ ॥

परगु नरगु अपनरगु समाना ।

जहँ तहँ देख धरै धनुवाना ॥’

यह भी छां सक्ता है कि गोसाईंजी को मृगया-विहार रामचंद्र की ही मूर्ति सभसे अच्छी लगती थी। उनकी वही मूर्ति उनके हृदय में रमती थी। अतएव ध्यानास्थान में वही मूर्ति उनके सामने आ जाती थी। गीतावली में उन्होंने मृगया-विहारी राम का जो मनोमुग्धकारी वर्णन किया है उसमें पता चलता है कि उस मूर्ति पर उनकी कितना गहरा ध्यान था—

‘सुभग सरासन सायक जारे ।

खेलत राम किरत मृगया बन, बसती सो मूर्ति मन मोरे ॥

X X X

जटा मुकुट मिर सारस नयननि, गौड़ तऊत मु भौह सकारे ॥’

चाहे गोसाईंजी को आंतरिक अनुभूति हुई हो, अथवा उन्होंने किव-दंतों के ही अनुकूल राम को धनुर्धारी राजकुमार के रूप में देखा हो, परंतु यह तो निश्चित है कि यह घटना चित्रकूट की है। जिस

रोज के लिये उन्हे उनकी प्रिय पत्नी ने अनजान में प्रेरित किया था वह चित्रकूट में समाप्त हुई । पहले पहल यहीं उनको राम के दर्शन हुए । इसी कारण चित्रकूट के लिये आजन्म उनके हृदय में उँचा स्थान रहा । चित्रकूट को दर्शनों के लिये जाते हुए उनके हृदय में बड़ा उत्साह भर जाता था—

‘अथ चित्त चत चित्रकूटहि चतु ।

भूमि विलोक्य राम-पद अकित, धन विलोक्य रघुवर विहार यलु ॥’

फर्के जगह उन्हेने चित्रकूट का वर्णन किया है और उसकी महिमा गाई है । विनयपत्रिका के दश पदों में चित्रकूट का बड़ा माहात्म्य कहा गया है । उसे यहाँ तक महत्त्व दिया गया है कि राम-भक्ति संपादन का एक साधन यह बतलाया गया है कि नियम-पूर्वक चित्रकूट जाकर रहे—

‘अथ सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन, करन कल्याण यूट ।

॥ × × × × × ×

तुलसी ना रामपद चाहिय प्रेम, सह्य गिरि करि निरपाधि नम ।’

चित्रकूट का स्मरण आते ही उनके हृदय में कविता का स्वाद उमड़ पड़ता था । रामचरितमानस और गीतावली में चित्रकूट का जो वर्णन दिए गए हैं, वे हिन्दी-साहित्य में प्रकृति-सबधी स्वाभाविक उँचा श्रेणी की कविता के बहुत सुंदर उदाहरण हैं—

‘सत्र दिन चित्रकूट तीको लागत ।

वरपा अतु विमेष गिरि देखत मन अनुसागत ॥

चहुँ दिशि वन संपन्न, बिहंग मृग वोक्षत साभा पावत ।

जनु मुनेस देस पुर प्रमुदित प्रना सबल सुख छावत ॥

साहत स्याम लखन मृदु धारत धामु रंग मंग मृ गनि ।

मानहुँ चादि छंभान विसन्त सपित सुर मुनि मृ गनि ॥

खोज

विरार परस घन घटहि मिलति वग पाति मो छुबि कवि धरनी ।
 आदि बराट विहरि वारिधि मनो उख्यो है न्यम धरि धरनी ॥
 जलजुत विमठ मिलनि कलकल तम, नग प्रतिबिम्ब तरंग ।
 गानहुँ जगरचना निचित्र बिलसति विराट श्रंग श्रंग ॥
 मदाकिनिहि मिलत करमा करि करि भरि भरि जल प्राद्ये ।
 तुलसी सखल मुकृत मुख लागे मानौ राम भगति के पाछे ॥'

(७) पर्यटन

जनश्रुति है कि एक समय गोसाईं जी भृगु आश्रम, हसनगर, परसिया, गायघाट, ब्रह्मपुर, कात ब्रह्मपुर होते हुए बेला पतार गए थे। बेणीमाधवदास के अनुसार जनकपुर जाते हुए ये स्थान गोसाईं जी को मार्ग में पडे थे। काशी से उन्होंने यह यात्रा आरंभ की थी। भृगु-आश्रम और हसनगर होते हुए वे गायघाट पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा गभीरदेव का आतिथ्य स्वीकार किया। गभीरदेव हैं हयवशी क्षत्रिय थे। उनके वंशज अब भी वर्तमान हैं, परंतु अब वे गायघाट में न रहकर हल्दी गाँव में रहते हैं।

गायघाट से आगे ब्रह्मपुर गाँव पडता है। वहाँ ब्रह्मेश्वर-नाथ महादेव का मंदिर है। शिवरात्रि को यहाँ बड़ा मेला लगता है। इस गाँव से होते हुए महादेवजी का दर्शन कर गोसाईं जी कात ब्रह्मपुर पहुँचे। यह अहीरी का गाँव था। इस गाँव के लोगों को उन्होंने मिलकुल राक्षसी भायों में लिप्त पाया। अतएव आतिथ्य सत्कार की आज्ञा त्यागकर वे आगे बढ़े। इतने में उन्हें भैरव अहीर का लडका भैरव अहीर मिला। वह बड़े आदर से उन्हें अपने घर ले गया। जो कोई साधु सत उधर से होकर जाते उनका श्रद्धा सहित अतिथि-सत्कार करता उनसे अपना नियम बना रखा था। गोसाईं जी को भी उसने ताजा दूध दुहाकर श्रद्धापूर्वक अर्पित किया। गोसाईं जी ने उसका खोआ बनाकर खाया। भैरव के सद्भाव और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे घर भागने का कहा। भैरव ने निवदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक तो यह घर दोजिए कि प्रभु के चरणारविंदों में मेरा दृढ़ विश्वास हो और दूसरे यह कि मेरा वंश बढ़े। तुलसीदास

ने कहा कि जो तुम और तुम्हारे वश के लोग न किसी को सतावेगे और न किसी को चोरी करेगे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। भँगरू ने गोसाईंजी की शर्त को पूरा निभाया। उम्का वश खूब फूला फला और उसके वशज अब तक वर्तमान हैं। वे भी उसे यथावत् निभाते चले आ रहे हैं। यद्यपि शाहाबाद और बलिया जिले के लोग चोरी करने में प्रसिद्ध हैं, पर भँगरू के वशजों की सादगी, सचाई और अतिथि-सेवा कदावत् हो गई है। गोसाईंजी के आतिथ्य की बात इन जिलों में बहुत प्रसिद्ध है।

यहाँ से गोसाईंजी बेला पतार गण और साधु धनीदास के मठ में टिके। यह साधु बड़ा धूर्त था। कहता था कि ठाकुरजी को मैं जो कुछ भोग चढाता हूँ वे उससे से न्यय पाते हैं। वास्तविक बात यह थी कि जिस आले में भोग का थाल रखा जाता था उस पर एक परदा पडा रहता था जिसके पीछे एक चूहा रखा रहता था। वही चूहा भगवान् के बदले भोग लगाता था। जब लोग थाल देखने आते थे तो आँट पाते ही चूहा भाग जाता था और लोग समझते थे कि वास्तव में ठाकुरजी ने ही भोग लगाया था। इससे इसकी ग्याति ग्बूष फैली। बड़े बड़े लोग इसके दर्शनों को आने लगे। वहाँ के राजा रघुनाथसिद्ध भी एक दिन यह कौतुक देखने आए। वह साधु की धूर्तता को भाँप गण। जाँच करने पर आले में चूहा देखकर उनका सदेह और भी पुट हो गया। उन्हें साधु पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उससे कहा कि एक मास के भीतने पर मैं फिर ठाकुरजी को भोग लगाते देखने आऊँगा। उस समय यदि ठाकुरजी मेरे मामन भोग न लगायेंगे तो तुम सूली पर चढा दिए जाओगे। जिस समय गोसाईंजी मठ में पहुँचे उस समय धनीदास अपनी मृत्यु निश्चय समझ अपने अतिम दिन गिन रहा था, खाना पीना सब छोडे हुए था। अपने किए पर

उसे वास्तविक परचात्ताप हो रहा था। इस परचात्ताप में आगे के सुधार के बीज देगकर गोसाईंजी ने उसे धैर्य बँधाकर भोजन कराया। अवधि समाप्त होन पर रघुनाथसिंह आए। गोसाईंजी ने उन्हें समझा बुझाकर धनीदास की परीक्षा लेने से विमुक्त कर दिया, जिससे उसकी पत्न रह गई और प्राण बचे। गोसाईंजी ने कुछ इस प्रकार रघुनाथसिंह को समझाया—“भगवान् मूठे भक्तों का भी उद्धार करते हैं। अजामिल ने कौन बड़ी भक्ति की थी। इसी भाँति आप लोग भी अपने भूर्त्त पुरोहित को दान दिया ही करते हो। भक्त भूठा-सच्चा जैसा कुछ भी हो भगवान् को नाम की आड लेता है, इसलिये अवश्य है।” यह दोहा इसी समय का जान पड़ता है—

‘तुलसी मूठे भगत की पत्न राखत भगवान् ।

ज्यों मूरख उपरोहितहि देत दान जनमान ॥’

रघुनाथसिंह को गोसाईंजी की बात माननी पड़ी, क्योंकि उनके प्रति उसके हृदय में स्वतः श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। उसने उन्हें अपने महल में पधारने का निमंत्रण दिया। वहाँ उनका गोविन्द मिश्र नामक एक बड़े भक्त ब्राह्मण से साक्षात्कार हुआ। मिश्रजी बड़े तपोनिष्ठ और चमत्कारी महात्मा समझे जाते थे। वेणीमाधवदास ने लिखा है कि उनकी दृष्टि पडने से कडे से कडा लोहा पिघल जाता था। गोसाईंजी के कहने से राजा ने गाँव का नाम बदल कर रघुनाथपुर रख दिया। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति हुई। एक तो यह नाम रघुनाथसिंह का स्मारक हो गया और दूसरे इसी बहाने रघुनाथ रामचन्द्रजी के नाम-स्मरण का भी साधन हो गया। यह स्थान अब तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गोसाईंजी का चौरा भी है। इसी के पास एक गाँव कैधी है। कहते हैं कि वहाँ के प्रधान जोरावरसिंह ने भी गोसाईंजी का आविर्भूत-सत्कार किया था और वे उनके शिष्य हो गए थे।

वहाँ से गोसाईंजी हरिहरक्षेत्र पर सगम में स्नान करके पट्ट-पदी होते हुए जनकपुर पहुँच गए। पट्टपदी जनकपुर के विष्णुल पास ही है। यहाँ किसी के यहाँ खीर ग्राई। खीर एक लडकी ने परसी थी। वेणीमाधवदास ने लिखा है कि स्वयं सीताजी ने बालिका-रूप में उन्हें खीर का प्रसाद दिया था।

हाला के ब्राह्मणों को बहुत प्राचीन काल से हाला आदि १२ गाँवों की वृत्ति मिलती थी। कहते हैं कि सीताजी के विवाह के समय से उन्हें यह वृत्ति मिलती थी। तिरहुत सूबा के नवाब ने, जो बड़ा हठी और कलह-प्रिय था, उनकी यह वृत्ति छीन ली थी। इससे उनमें बड़ा असंतोष फैला हुआ था। गोसाईंजी का आना सुनकर उन्होंने उनसे अपना कष्ट निवेदन किया। गोसाईंजी की भ्रमणा और प्रयत्न से उन्हें उनकी वृत्ति वापिस मिल गई। किवदती है कि हनुमानजी की महायता में गोसाईंजी ने यह काम किया था और नवाब को दंड भी दिलाया था। परंतु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि किवदती के हनुमानजी के स्थान पर मानसिंह, अब्दुर्रहमान खानखाना आदि दरबारी मित्र इस काम में उनके सहायक हुए होंगे। सभ्यत इतनी प्राचीन वृत्ति को अकारण हर लेने की अदूरदर्शिता पर नवाब पर ऊपर से डाँट फटकार भी पड़ी होगी।

सन् १६४० के आरंभ होते होते गोसाईंजी काशी लौट आए। परंतु बहुत समय तक काशी में विश्राम न कर सके। उन्हें कार्य विशेष से नैमिषारण्य जाना पड़ा। नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध तीर्थ है। प्राचीन काल में यह तपस्वियों का आश्रम था। परंतु इधर इस स्थान को बड़ी दुर्दशा हो रही थी। यहाँ के प्राय सभी देवस्थान लुप्त हो गए थे। बनसडी नामक एक साधु ब्राह्मण से यह बात न देखी गई। उसने देवस्थानों का उद्धार कर इस प्राचीन तीर्थ को अपने पूर्व गौरव पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न

आरभ किया। किवदती है कि किसी प्रेत ने, अपना परलोक सुधारने के उद्देश्य से, बनखडी को नरजन्म का अपना गाडा हुआ एक बहुत बडा रजाना, जिमके ऊपर वह मँडराया करता था, दे दिया था। किस प्रकार उस प्रेत ने बनखडी के साथ आकाश-मार्ग से चारो धाम की यात्रा करते हुए अत मे आरचर्य चक्रित कुतूहल-पूर्ण जन समूह के बीच म काशी मे गोसाईंजी के आश्रम में उतरकर गोसाईंजी के दर्शनो से मुक्ति प्राप्त की, इस कथानक का धेगीमाधव-दास ने उल्लेख किया है। जो हों, बनखडी ने अपन मन म यह निश्चय किया था कि किसी बड महात्मा के हाथ स नैमिपारण्य के देव-स्थानो की पुनर्प्रतिष्ठा रग्वानी चाहिए, जिसस उनका फिर न लोप हा। गोसाईंजी स बढकर एसा कौन और महात्मा मिल सकता था। इसलिए बडी अनुनय विनय कर वह उन्ह नैमिपारण्य ले गया।

मार्ग म गोसाईंजी पाँच दिन त्रयोध्या मे ठहर। वहाँ उन्होन मदिरी म अपनी गोतावली के पदो के गान का प्रचार किया। गायका को उन्होंने गातावली का एक प्रति भी दा। यहाँ स रनाही, सृकरमेत और पसका हेते हुए वे लरनऊ पहुँचे। सिय-रार गाँव म उन्हान एक कुएँ का जल पिया जिसकी उन्होंने बडी प्रशंसा पा। इस कुएँ का नाम साता कूप है। सभवत यह नामकरण गोसाईंजी ने हा किया हो। लरनऊ मे गोसाईंजी ने कुछ दिन विश्राम किया। यहाँ दामोदर भाट की कविता सुनकर गोसाईंजी न उसका बडी सराहना का। इससे पहले लोग वसे नहीं जानते थे और वह बडा दरिद्र जीवन व्यतीत करता था। परतु अब उसकी बडी प्रतिष्ठा होने लगी। उमका उत्साह भी बढ गया और वह घोडे ही दिनों मे बहुत धनवान् हो गया।

वहाँ से घोडो दूर मडिहाऊँ गाँव है। यहाँ भोष्मसिंह कानून गा रहत थ। वे बड भक्त-जन थे। गोसाइ जा की उन्हाने बडा

आश्रमगत की और उन्हें अपना नयन सिरय ग्रथ सुनाया । फिर चन्द्रट होते हुए गोसाईंजी मलिहावाद पहुँचे । वहाँ ब्रजवल्लभ भाट के यहाँ ठहरे । उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 'रामचरितमानस' की एक प्रति दी । उसके वशजों के पास उस प्रति का अत्र तक होना कहा जाता है । हमें भी इस प्रति के दर्शने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । परन्तु इसकी जाँच का हमें अवसर नहीं दिया गया । जिनके अधिकार में वह प्रति है, वे नहीं चाहते कि उसकी कोई जाँच करे । परन्तु लोग कहते हैं कि उसमें क्षेपक है । इससे यह प्रति वह नष्ट कहा जा सकती जा गोसाईंजी ने ब्रजवल्लभ को दी थी ।

वहाँ से प्रभाती में खान करके गोसाईंजी वाल्मीकिजी को आश्रम से होते रसुनावाद के पास कोटरा गाँव में आए । वहाँ अनन्यमाधवजी से मत्सरा हुआ । ये बड़े भक्त और कवि थे । वेणीमाधवदास ने लिखा है कि इन्होंने गोसाईंजी को अपनी एक कविता सुनाई जिसमें माता को शिखा दी गई थी । कहते हैं, वह कविता यह थी—

'ऐसी सोच न करिए माता ।

देवलोका सुर देह धरी जिन किन पाई कुसलाता ॥

पराक्रमी को भीषम से करन दानि से दाता ।

जिनके धरु चलत है अज्ञहूँ धरी न भद्र मिलाना ॥

भृगु धाँधि रावण यस राखी, भरो गर्भ भरो हाता ।

तेरु उदि उदि भय काल यस ज्यों सरर के पाता ॥

सुनु जननी अथ सावधान है परम पुरातन माता ।

माधवअनन्य दास राम कियो कही काहि से नाता ॥'

कहते हैं, गोसाईंजी ने यहाँ भीचे लिखा पद बनाया था—

'मैं हरि पतिन पावन सुने ।

मैं पतित, तुम पतित पावन, दोउ वागरु बन ॥
 ब्याध, गनिका, गज, अजामिब साखि निगमनि मन
 और पतित अनरु तारे, जात सो कापै गने ?
 जानि नाम अजानि ली ह मरक जमपुर मन ।
 दास तुलसी सरन थायो राख लिष्ट चपने ॥'

इसके उत्तर में अनन्यमाधव ने यह पद बनाकर गाया—

'तब तैं कहां पतित नर रहयो ।
 जब तैं गुरु उपदेस दीनो नाम नाका रहयो ॥
 लौह जैसे परस पारस नाम बंचन लहयो ।
 फस म कसि फसि लेहु स्वामी अजन चाहन रहयो ॥
 उभरि थायो विरह धानी मोल महंगे कहयो ।
 खीर मीर तैं भयो प्यारो नरक तैं निबहयो ॥
 मूल माएन हाथ थायो त्यागि सरबर महयो ।
 अनन्यमाधव दास तुलसी भव जलधि निबहयो ॥'

वहाँ स वे निठुर (ब्रह्मावर्त) गए । यहाँ प्रात काल स्नान करते समय उनके पाँव फीचड म धँस गए । बड़ी कठिनाई से किसान्नी की सहायता स आप बाहर निकल पाए । बेणीमाधवदास का कथन है कि स्वयं गंगाजी ने इस स्त्री के रूप में उन्हें बाँह पकड कर पक से बाहर निकाला था ।

निठुर से वे सडोले गए । वहाँ गौरीशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था । उसके घर को उन्होंने प्रणाम किया । लोगों के पूछने पर आपने बताया कि इस घर में श्रीकृष्ण के मित्र मनसूखा का अवतार होगा । यह मकान अब तक उसा दशा में है जिस दशा में गोसाँजी ने उसे प्रणाम किया था । कुछ काल पीछे वहाँ एक बालक का जन्म हुआ । इसका नाम बशीधर रखा गया । यह बड़ा कृष्णभक्त और कवि हुआ । इमन बड़ा विरक्ति

उत्पन्न करनेवाली ऋविना कही है। वशीधर की कुछ कविताएँ साधुओं के मुख से सुनी जाती हैं। वशीधर के वंशज अब तक विद्यमान हैं। वे उसके चमत्कारों की कहानी कहते हैं। वशीधर जिस समय सात वर्ष का था उसी समय सडोले के निकट का एक ब्राह्मण जगन्नाथ यात्रा को गया, परंतु पुरी पहुँचने पर उसे जगन्नाथजी की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी। वह बड़े असमजस म पडा कि बात क्या है। रात को उसे जगन्नाथजी ने स्वप्न दिया कि हमारा मित्र मनसूखा सडोले में वशीधर रूप में प्रकट हुआ है। तुम बिना उसके दर्शन किए चले आए हो। पहले उसका प्रसाद पाकर आओ तब तुम्हें दर्शन मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया और उसे दर्शन मिले।

‘सुधि करत फमल नयनम की।

ये दिन विनर गए मोहन को चाह वसीसे सयनन की ॥’

फिसी रासधारी के मुँह से यह रास सुनकर उसका कुण्डल-विरह उत्कट रूप में जागरित हो उठा जो उसके लिये असह्य हो गया और उसने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि खैराबाद के हलवाई सिद्ध प्ररीण ने उसे विमान पर चढ़कर बैकूठ जाते हुए देखा था। वेणोमाधवदास ने भी इसका उल्लेख किया है।

अब मैं गोसाईंजी नैमिपारण्य पहुँचे। वहाँ तीन मास रह-कर आपन शोध शोधकर लुप्त देवस्थानों की फिर से स्थापना की और इस प्रकार बनखड़ी का मनोरथ पूर्ण किया।

नैमिपारण्य से गोसाईंजी घृदावन गए। वहाँ वे रामघाट पर ठहरे। उनके दर्शनों के लिये लोगों का मेला सा लग गया। साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े सत महात्मा तक उनसे मिलने आए। यहाँ गोस्वामीजी भक्तमाल के कर्ता नाभाजी से भी मिले। किवदती यह भी है कि पहले नाभाजी गोसाईंजी से मिलने के

लिये काशी गए थे। उस समय गोसाईंजी ध्यान में मग्न थे, नाभाजी से कुछ बातचीत न कर सके। नाभाजी उसी दिन वृदावन के लिये चल दिए। गोसाईंजी ने जब यह सुना तब वे बहुत पछताप और इसी लिये उन्होंने यह लंबी यात्रा भी की।

गोसाईंजी जिस समय नाभाजी से मिलने गए उस समय उनके यहाँ माधुचो का भडारा हो रहा था। उस समय की घटना का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है, अतएव वह यहाँ नहा लिया जाती। कहते हैं कि पहले नाभाजी ने निगडकर तुलसीदास विषयक छप्पय का अंतिम चरण यह रखा था—

‘यत् कुटिल जीव तुलसी भव वाल्मीकि चबतार धरि।’

इस पाठ से वाल्मीकिजी के साथ तुलसीदास का पूर्ण साम्य हो जाता था, क्योंकि वाल्मीकिजी भी पहले कुटिल थे और तुलसीदासजी ने भी पहले नाभाजी से कुटिलता की थी। परंतु हम तो यह जान पड़ता है कि इसी साम्य को पूरा दिखलाने के लिये किसी को यह कथा सूझी है। इसी से यह अमान्य है।

नाभाजी ने घुमा फिराकर गोसाईंजी को वृदावन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों का दर्शन कराए। यह उनके गुरुभाई नंददास कान्यकुब्ज ब्राह्मण उनसे मिलने आए। स्वामी हितहरिवंशजी के पुत्र गोपीनाथजी भी उसे मिले। गोपीनाथ केवल वृदावन का माहात्म्य भाते थे, क्योंकि वह कृष्ण का जन्मभूमि थी। उन्हें गोसाईंजी ने अयोध्या का माहात्म्य बड़ा अच्छी तरह समझाया और विश्वास करा दिया कि जिसे कहीं गति नहीं मिलती उसे भी रघुनाथजी वहाँ अपना आश्रय देकर तार लेते हैं।

यहाँ से गोसाईंजी ने चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया। कुछ दिन उन्होंने वहाँ विश्राम किया। मलयकाम नामक एक ब्राह्मण वहाँ उनका शिष्य होना का इच्छा से आया। गोसाईंजी को उसका

हृदय की शुद्धता पर सदेह हुआ। इसलिये उन्होंने उसे शिष्य बनाना स्वीकार नही किया। पर वह हठ करके उन्हीं के पास ठहर गया। एक दिन रात में कोई रानी, जिसका नाम बेणीमाधवदास ने कदबलता लिखा है, गोसाईंजी के दर्शनों को आई। सत्यकाम ने रानी का मुँह अच्छी तरह देखने को उद्देश्य से दीप की बत्ती बड़ा दी। उसकी इस कुचेष्टा से गोसाईंजी रुष्ट हुए और उन्होंने उसको बहुत डाँटा-फटकारा तथा असत्य उपकारी उपदेश भी दिया। सत्यकाम बहुत लज्जित हुआ। गोसाईंजी के उपदेश को सच्चे मन से सुनकर उसने अपने हृदय के विकार को दूर किया।

चित्रकूट से आप दिल्ली और अयोध्या होते हुए काशी के लिये प्रस्थित हुए। मार्ग में महावन पड़ा था। वहाँ आप अहीरों के टोले में बसे। वहाँ भगीरथ नाम के एक ग्वाले से आपका बड़ा प्रेम हो गया। उसे उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर वह बड़ा सिद्ध सत हुआ।

अयोध्या में उन्हें भक्त हरिदास के सत्संग का सौभाग्य मिला। हरिदास को एक गीत बड़ा प्रिय था। भगवान् की प्रार्थना में वे इसी गीत को गाकर मस्त हो जाते थे। परन्तु उसमें के शब्दों को वे अशुद्ध गाते थे। तुलसीदासजी ने अशुद्धि को सुधारकर उनसे आप्रह किया कि वे शुद्ध गाया करें। परन्तु अभ्यास न होने के कारण उनसे शुद्ध रूप में गाते नहीं बनता था, जिससे उनके भजन में अडचन पड़ने लगी। इस पर गोसाईंजी को रघुनाथजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं शुद्धाशुद्ध की परवा नहीं करता, केवल भाव को देखता हूँ। भक्त के भजन में भग न डालो, जैसा गाता है गाने दो। फिर हरिदासजी अपनी ही रुचि के अनुसार गाकर भजन में मग्न रहने लगे। अयोध्या ही में गोसाईंजी को महात्मा मुरारिदेव और उनके शिष्य मलूकदास भी मिले। वहाँ से आप

अपने आश्रम को लौट आण । अब गोसाईंजी की अग्रस्था भी बहुत हो गई थी । शरीर वृद्धावस्था से जर्जर हो गया था, इसलिये उन्होंने आगे कोई यात्रा न करने का विचार करके काशी में अग्रह वास करने का निश्चय किया ।

यद्यपि गोसाईंजी अयोध्या, चित्रकूट, सूकरखेत आदि स्थानों में समय समय पर रहे थे, पर उनका अधिक जीवन काशी में ही याता । बाल्यकाल में १५ वर्ष तक उन्होंने यहाँ शेषसनातनजी से शिक्षा पाई । वृद्धावस्था में भी उन्होंने यहाँ अग्रह वास किया और यहाँ उनका गोलोकवास हुआ । सन् १६३३ के आस-पास से आपने काशी ही में अपना स्थायी आश्रम बना लिया था । इस सन् के पीछे उन्होने बड़ी बड़ी यात्राएँ भी कीं, पर घूम फिरकर वे फिर काशी ही लौट आते थे । वेणीमाधवदास के लेख से बाल्यकाल में उनका पचगंगा घाट पर रहना पाया जाता है ।

विरक्तावस्था में जब गोसाईंजी ने काशी में स्थायी रूप से रहने का विचार किया तब सबसे पहले वे हनुमान फाटक पर रहे थे । मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमंदिर में आण । यहाँ श्री मुकुंदरायजी के उद्यान के पश्चिम दक्षिण के काने में एक कोठरी है, जो तुलसीदासजी की बैठक कहलाती है । यह अनुमान होता है कि यहाँ बैठकर गोसाईंजी ने सारी विनयपत्रिका नहीं तो उसका कुछ अंग तो अवश्य लिखा था, क्योंकि यह स्थान विदुमाधवजी के निकट है और पचगंगा तथा विदुमाधव का वर्णन गोसाईंजी ने पूरा पूरा किया है । विदुमाधवजी के अंग के चिट्ठों का जो वर्णन गोसाईंजी ने किया है, वह पुराने विदुमाधवजी में, जो अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकृत मिलता है । तुलसीदासजी की यह बैठक मंदा बढ़ रही है । भराग्ये में से लोग दर्शन करते हैं, कबल श्रावण शुक्ला ७ का खुलता है जत्र लाग जाकर पूजा कर सकत है ।

प्रह्लादघाट और सकटमोचन पर भी गोसाईंजी रहे थे। प्रह्लाद-घाट पर उनके मित्र गगाराम ज्योतिषी का घर था। उन्हीं के यहाँ ये रहते थे। इन्हीं गगाराम की सहायता से गोसाईंजी ने नगवा के पास अस्सी नाले पर हनुमान की एक मूर्ति स्थापित की थी, जो सकट-मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुई। मंदिर के बन जाने पर गोसाईंजी एकांत सेवन के उद्देश्य से वहाँ आकर रहने लगे। इन्हा गगाराम के बशजो के यहाँ गोसाईंजी का एक प्राचीन चित्र है जिसकी नकल इस पुस्तक में दी गई है।

काशी में तुलसीदामजी का सबसे प्रसिद्ध स्थान अस्सीघाट के निकट है जो तुलसी घाट के नाम से विख्यात हो गया है। यहाँ पर भी गोसाईंजी ने एक मंदिर बनवाकर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर के बाहर बीसायत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता। यहाँ गोसाईंजी की गुफा है, जिसमें गोसाईंजी विशेष रहते थे। अतः मैं निरंतर बहुत वर्षों तक वे यहाँ रहे और यहाँ उनका चोला छूटा।

उन्होंने अपने निवास-स्थान के विषय में अपनी सतसई में नीचे लिखा दोहा दिया है—

‘रवि चचल अठ प्रह्लादव धीच सुवास विचारि ।

तुलनिदास आसन करे अग्रनिसुता वर धारि ॥’

अस्सी पर गोसाईंजी ने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला आरंभ की थी। यद्यपि जनश्रुति है कि मेघा भगत की रामलीला, जो अब चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध है, गोसाईंजी के पहले से होती था, परंतु वर्तमान शैली की रामलीला गोसाईंजी के समय से ही आरंभ हुई। यह लीला अब तक अस्सी पर होती है और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और लीलाओं से विलक्षणता यह है कि और लीलाओं में सर-दूषण की सेना के राक्षस विमानों

पर चढारु निकाले जाते हैं, परंतु यहाँ पर राक्षस लोग राम चरित मानस के अनुसार भैसे, घोडे आदि पर निकलते हैं। इस लीला की लका अब तक लका के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मी घाट पर कार्तिक कृष्णा ५ को कालिय-दमन लीला भी बहुत सुंदर रीति से होती है जिसे गोसाईंजी ने ही आरंभ किया था। मेधा भगत की लीला भी अब तक होता है। काशी में इस लीला का भरत मिलाप बहुत प्रसिद्ध है। यह आश्विन शुक्ला एकादशी को संध्या के ठीक ५ बजे होती है। काशी में जितनी राम-लीलाएँ होती हैं उन सब में भरत मिलाप को यह लीला बड़ी प्रसिद्ध है। उम दिन सारा शहर उसे देखने जाता है। महाराज काशिराज भी उस दिन प्रायः प्रतिवर्ष आते हैं और विमान के पीछे पीछे उनका हाथी चलता है। कहते हैं कि एक बेर महाराज को यहाँ आने में कुछ विलंब हो गया, पर लीला ठीक समय पर हुई। इससे महाराज असंतुष्ट हो गए और रामनगर में एक नई लीला का उन्होंने आयोजन किया जो अब तक बड़े राजसी ठाट से होती है।

(८) साहित्यिक जीवन

पहुँचे हुए भक्त होने के साथ साथ गोसाईंजी ऋवि भी थे । यद्यपि अपने समय में, आरंभ में, अपनी अनन्य भक्ति के कारण उनकी रचयिता हुई थी, तथापि अपनी रचनाओं के कारण ही उनका अधिक नाम है । परंतु वे पहले भक्त थे और तब कवि । वे कवि पद के लिये कभी उतावले नहीं दिखाई देते । यद्यपि राम-भक्ति के सचय के लिये वे सदैव उतावले दिखाई देते हैं, भूत प्रेत से लेकर स्वयं राम तक से यही माँगते फिरते हैं कि हमें राम की भक्ति दीजिए, परंतु कवित्व शक्ति की प्राप्ति के लिये उन्होंने किसी देवता का इष्ट नहीं साधा । जोड़ तोड़ लगाकर कुछ भली सी उक्ति कह देनेवाले कवियों की भाँति उनमें 'कुछ लिखना चाहिए,' यह व्यग्रता नहीं उत्पन्न हुई । उनके हृदय में जब तक उन्हें बाध्य नहीं कर दिया तब तक उन्होंने लिखा नहीं । यही कारण है कि वे भक्त तो युवावस्था में ही हो गए थे, परंतु रचयिता वृद्धावस्था में हुए । वेणीमाधव-दास के अनुसार १६१६ सवत् के पश्चात् उन्होंने कुछ लिखना आरंभ किया ।

इस समय तुलसीदासजी चित्रकूट के पास कामद गिरि पर निवास करते थे । सूरदासजी वहाँ उनके दर्शन के लिये आए थे । उन्होंने गोसाईंजी को अपना सूरसागर दिखाया जो उनको बहुत पसंद आया । उमम के कुछ पद उन्होंने अपने एक गवैए शिष्य के लिये चुन दिए । उसी के आग्रह पर तुलसीदासजी राम तथा कृष्ण के चरित्र के मवघ क पद रचने लगे । उनका यह गायन-कला-प्रवीण शिष्य उन्हें कंठ कर लेता और उन्हें गाकर सुनाता ।

कठ करने के लिये प्रति दिन वह नए नए पद माँगता और त्रिना लिए मानता नहीं था, रूठ जाता था। इस प्रकार नित्य प्रति नवीन पदों की रचना होने लगी। इनमें से थोड़े से पद तो कृष्ण सगंधी थे और शेष राम सवधी। गोसाईंजी राम के अनन्य भक्त थे, इससे यह स्वाभाविक ही था कि रामचरित्र सवधी पद ही अधिक बनते। रामचंद्र के जीवन सगंधी जितने भावुक स्थल थे उन पर तुलसीदासजी ने पद बनाए। इस प्रकार प्रायः समस्त रामकथा पदों में हो गई। किसी किसी प्रसंग का तो तुलसीदासजी ने एक से अधिक पदों में कहा है। सन् १६०८ में इन पदों का कृष्ण-गीतावली और राम गीतावली के नाम से अलग अलग संग्रह किया गया।

कृष्ण गीतावली में सब मिलाकर ६१ पद हैं, जिनमें से कुछ सरसागर के हैं। इसमें पूरा कृष्णलीला नहीं आ पाई है, इतने कम पदों में आ भी नहीं सकती थी। फिर भी यथाक्रम बालचरित्र, गोपी-उलाहना, ऊरुन से बाँधना, इद्रकोप, गोवर्द्धनधारण, छाकलीला, शोभादर्शन, गोपिका प्रीति, मथुरागमन, गोपिका निलाप, उद्धव-गोपी सवाद, भ्रमरगात और द्रौपदी-चीरवृद्धि, ये त्रिपय आ गए हैं।

राम गीतावली बड़ा मधुर गीतराव्य है। इसमें तुलसीदासजी ने रामचरित्र के भावुक स्थलों का विशेष वर्णन किया है। पदों का संग्रह कथाक्रम से हुआ है और रामचंद्र के जीवन का प्रायः सभी घटनाएँ आ गई हैं। परंतु कथा प्रबंध के प्रवाह का निराह नहीं किया गया है। कोई घटना तो एक से अधिक बार वर्णित है और कहीं पर कोई कथाश्रृंखला छूट गया है।

सूरदास चाहे तुलसीदास से मिलने आए हों या नहीं, परंतु इसमें सदेह नहीं कि गोसाईंजी का रामगीतावली और कृष्णगीतावली को त्रिपय की उत्तेजना सूरसागर ही को देखकर हुई होगी। यही देना प्रथम सूरसागर की शैली पर त्रिपय गए हैं और दोनों में कई

पद अक्षरशः सूरदास के हैं। उदाहरण के लिये सूरसागर के तीन पद नीचे दिए जाते हैं, जो रामगीतावली में भी मिलते हैं—

(१)

आगम पिरत घुट्टरवन धाप ।

नील जलद तनु सुभग स्वाम सुख निरति जननि दोउ निरुट घुताप ॥

संधुक सुमन धरा पद पंज अरुम प्रसुख चिह्न यणि घाप ।

नूपुर कलरव मना सुत हसन रच नीड है पाह घसाण ॥

कदि किनिनि, धर हार शीव दर रजिठ घाटु भूपन पहिराप ।

धर शीवस मनोहर केहरि तरन मध्य मनिगन बटु साण ॥

सुभग चिह्न द्विज षधर नासिका श्रयण कपोल माहि सुठि भाण ।

भू सुदर करना रस पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलनाप ॥

भाल निसात ललित लटकन धर बाल दसा के चिह्नर मुहाण ।

मानों गुण मनि हुज आगे धरि समिहि मिनन तम के गन थाण ॥

वपमा एक अभूत भइ जज जननी पट पीत भोड़ाण ।

नील जलद पर उडगन निरगत तजि स्वभाव माना तदित छपाण ॥

धरा धंग प्रति मार निरर मिलि छरि समूह लै लै जनु छाण ।

सूरदास सो क्वाकरि धरने जा छबि निगम नति करि गाण ॥

यह पद गीतावली में भी ज्यों का त्यों है भेद केवल अंतिम चरण में है जो गीतावली में इस प्रकार है—

कुलसिदास रघुनाथ रूप गुन तो कहेँ जो निधि दाहि घाण ।

(२)

हरिजू की बाल छबि कहेँ धरनि ।

सम्ब सुख की सीव कोटि मनान साभा हरनि ॥

भुज भुजग सरोज नयानि घटाविषु जिन धरनि ।

रइ विवरन, सबिल नभ उपाण अपर दुरि डरनि ॥

मञ्जु मेचर सृष्टुल तपु अनुहरत भूपन भरनि ।
 मनहुँ सुभग सिंगार सिसु तर फर्यो अद्भुत परनि ॥
 चलत पद प्रतिबिम्ब मनि आगिन घुट्टवन करनि ।
 जलज संपुठ सुभग छवि भरि लेति उर अनु धरनि ॥
 पुन्य पत्र अनुभवति सुतहि बिलोकि बँ भँद धरनि ।
 सूर प्रभु की वसी उर किलरनि ललित करपरनि ॥

यह पद भी गीतावला म ज्यों का त्यों है । भेद इतना हा है कि 'हरिज फी', 'नद धरनि' और 'सूर' के स्थान पर क्रमश 'रघु धर', 'दसरथ धरनि' और 'तुलसी' शब्द हैं ।

(३)

आगनि ऐलै नद के नद । जदुकुल कुमुद सुखद चारु पद ॥
 संग संग धल मोहन सोहँ । सिसु भूपन सरको मन मोहँ ॥
 तन दुति मोर पद जिमि झलकै । उमगि उमगि अँग अँग छवि झलकै ॥
 फटि कि किनि पग नूपुर बाजै । परुज पानि पडुँचियाँ राज ॥
 कडुवा कंठ बघनहा नीके । मयन सरोज मयन सरसी के ॥
 छटन ललित ललाट लहरी । दमकति द्वै द्वै दैतिर्या हरि ॥
 मुनि-मन हरत मञ्जु मसि बिदा । ललित बदन बलि बाब गोबिदा ॥
 कुल्ही चित्र विचित्र अँगूली । निरखि नसेदा रोहिनी फूली ॥
 गहि मनि खंभ डिभ डगि डोलै । कजबल बचन सोतरे मोलै ॥
 निरगत छवि आरत प्रतिबिम्बै । देत परम सुख पितु अर अँबै ॥
 मन नन देखन दिय टुलसाने । सूर श्याम महिमा का जान ॥

यह पद भी रामगीतावली में मिलता है । केवल प्रसंग के अनुकूल 'नद के नद' के स्थान पर 'अनदकद', 'निरखि जसीदा रोहिनी फूली' के स्थान पर 'निरगत मातु मुदित मन फूली' है और अंतिम चरण यों दिया है—'सुमिरत सुखमा दिय टुलसी है । गावत प्रेम पुलकि तुलसा है ।'

समय तुलसीदासजी की रचनाओं में मिलनेवाले सुरदास के इन पदों को तुलसीदासजी ने गाने के लिये पसंद किया होगा और तुलसीदासजी को प्रिय होने के कारण आगे चलकर उनके शिष्यों ने उचित परिवर्तन के साथ उन्हें उनकी रचनाओं में मिला दिया होगा।

चित्रकूट पर्वत पर लिखे जाने के कारण रामगीतावली में उस पर्वत का जितना अधिक और अच्छा वर्णन हुआ है उतना गोसाईंजी ने और कहीं नहीं किया है।

वैष्णोमाधवदास ने लिखा है कि रामगीतावली को समाप्त हो जाने पर गोसाईंजी ने अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। प्रयाग पहुँचकर उन्होंने गंगा के किनारे किनारे चलना आरम्भ किया और बारिपुरा और दिगपुरा के बीच सीतामढी में सीतावट के नीचे तीन दिन वास किया तथा कुछ सुंदर कवित्त बनाए। यह बार्मीकिजी का आश्रम था। कहा जाता है कि रामचंद्र के द्वारा त्याग दिए जाने पर सीताजी इसी स्थान पर रहा करती थीं। इसी से इसका नाम सीतामढी पडा। कवितावली में नीचे लिखे तीन कवित्त मिलते हैं जो इस समय के बनाए हुए कहे जा सकते हैं—

'जहाँ बाल्मीकि भए ब्याध ते मुनींद्र साधु
मरा मरा जपे सुनि निष रिपि सात की ।
सीप के निवास सब कुश के जनम यत्
तुलसी सुवत छद्दि ताप गरी गात की ॥
विटप महीप सुर-सरित समीप सोहै
सीतावट पेरत पुनीत होत पातकी ।
बारिपुर दिगपुर बीच विल्सहि भूमि
शक्ति जो जानकी चरन जलजात की ॥ १ ॥
मरकत चरन परन, फल मानिक से,
लसै जटाजूट जनु रूप धेप हरु है ।

सुरमा को ढेर कंधौं सुवृत्ती सुमेर कंधौं,
 संपदा सकल मुद मगलु को घर है ॥
 देत अभिमत जो समेत प्रीति सेइए,
 प्रतीति मानि तुलसी विचारि काको धर है ।
 सुरसरि निरुट सोहावनि अबनि साहै,
 राम रमनि को बडु बलि काम तरु है ॥ २ ॥
 देवधुनी पास मुनि वास श्री निवास जहाँ
 ब्राह्मणहूँ बट वृट बसत त्रिपुरारि हैं ।
 योग जप जाग को विराग को पुनीत पीठ
 रागिन पै सीठ डीठ बाहरी निहारिहैं ॥
 'आयसु,' 'आदेस,' 'बाबा,' 'भलो भलो,' 'भाव सिद्ध'
 तुलसी विचारि जोगी कहत पुकारिहैं ।
 सिय भगहन को तो कामतर तैं अधिक,
 सियघट सेए करतल पक्ष चारि हैं ॥ ३ ॥

परतु इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सारी कवितावली की यही रचना हुई, क्योंकि तीन दिन में इतना बड़ा काव्य लिखा जाना असंभव है और हनुमान-बाहुक को छोड़कर भी कई पद ऐसे हैं जो स्पष्ट ही अन्यत्र निरले गण होंगे । जैसे—

जहाँ बन पावना सुहावना विहग मृग
 देखि अति लागत आनंद सेत खूँट सो ।
 सीता राम लखन निवास वास मुनिन को
 मिद्ध साधु साधक सयै विवेक नूट सा ॥
 झरना झरत झारि सीतल पुनीत वारि
 मदारिनि मजुल महेस जटाजूट सो ।
 तुलसी जो राम सो सनह चाहिण तो
 सहए मनह सां विचित्र विप्रकूट सो ॥'

यह और इसके आगे का कवित्त चित्रकूट में लिखा जान पड़ता है। और "देवसरि सेवौ बामदेव गाउँ रावरे ही नाम राम के ही मोंगि उदर भरत हा" वाला तथा अन्य कई कवित्त निश्चय ही काशी में बने हुए हैं। समय का तो इनमें और सीताबट वाले कवित्तों में बड़ा अंतर है। इनमें काशी में महामारी पडने का, गोसाईंजी की रूग्णावस्था का, मीन की समीचरी का और रुद्रजीर्ण का वर्णन है।

'मारिए तो अनायास कासीवास खास फल,
ज्याइए तो कृपा करि निहज सरीर हीं ।'

'बीसी विश्वनाथ की विपाद बडी चारानसी
भूकिए न ऐमी गति शकर सहर की ।'

'एक तो बराल काल सूख मूल तामें
कोइ म की खाज समीचरी है मीन की ।'

गणना से रुद्र बीसी १६६५ से १६८५ तक और मीन की समीचरी १६६६ से १६७१ तक थी। इसी बीच ये कवित्त भी लिखे गए होंगे।

इससे पता चलता है कि कवितावली भी समय समय पर रचे गए कवित्तों का संग्रह है। हाँ सकता है कि पहले के छ कांड एक साथ ही रचे गए हों। परंतु उत्तरकांड तो अवश्य ही भिन्न भिन्न अवसरों पर रचे गए कवित्तों का संग्रह है। यदि जिस क्रम से उत्तरकांड के अंत में कवित्तों का संग्रह है उससे कवितावली के रचना-काल का कुछ पता चल सकता है तो वह यही कि कवितावली का कथा-भाग और सीताबट विषयक कवित्त १६२८ और १६३१ के बीच में बनाए गए हैं और शेषांश १६६६ के पीछे।

कुछ लोगों का अनुमान है कि गोमाईंजी के 'भृ ग' नामक एक शिष्य ने उनके फुटकल रामचरित्र सबधी कवित्त सबैयों का कवित्त रामायण के नाम से संग्रह किया था। शिवसिंह सेंगर ने अपने 'सरोज' में 'भृ ग' का उल्लेख किया है और उसे १७०८ सबत् में

विद्यमान बताते हुए उसकी कविता के उदाहरण रूप में निम्नलिखित दो सबैए दिए हैं जो कवितावली में भी पाए जाते हैं—

जब नयनन प्रीति ठहूँ उग स्याम सा स्यानी सरती हृदि ही वरजी ।

नहि जान्यो वियोग सो राम हे आगे मुकी तब ही, तहि सी तरजी ॥

अथ देह भई पट नह के घाले सो, स्योत करे विरहा दरजी ।

प्रजराज कुमार बिना मुनु, भृ ग । अनंग भयो जिय को गरजी ॥ १३३ ॥

(उत्तर कांड)

पग नूपुर श्री पहुँची कर कंजनि, भजु बनी मनिमाख हिप ।

नवमील कलेवर पीत भंगा झलकै, पुलकै नृप गोद लिप ॥

अरवि द सो आनन, रूप-भरद, अनंदित खोचन भृग विप ।

मन मो न बर्यौ अस बालक जा तुलसी जग म फल कौन जिप ॥ १२ ॥

(बाल कांड)

सबैयों से तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 'भृ ग' कवि का नाम ही है, क्योंकि उसका पद्यांशों में सार्थक स्थान है। पहला भ्रमरगीत है, इसलिये भृ ग (उद्धव) को संबोधन किया है और दूसरे में वह लोचन का उपमान है। फिर दूसरे सबैए में असदिग्ध रूप से कवि का नाम तुलसा दिया हुआ है। शिवसिंह ने किस्त आधार पर इन्हें भृ ग रचित बताया है, नहीं कह सकते। परंतु कवितावली में ब्यौरवार दशावतार का वर्णन, और यहाँ तक कि दो सबैयों में भ्रमरगीत का भी पाया जाना, कुछ तो अवश्य संकेत करता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति किसी अन्य ने की है। गोसाईंजी ने यह समझकर घाड़े ही अपने कवियों का लिखा होगा कि ये एक ही स्थान पर रखे जायेंगे। अतएव यदि शिवसिंह का कथन साधार माना जाय तो उनका शिष्य भृ ग द्वारा उसक सगृहीत होने का पुष्टि होती है। हा मरुता है कि उनका अन्य सग्रह-ग्रंथों का सग्रह भा 'भृ ग' ने ही किया है। और उसका क किए सग्रहों में पीछे से पड़ित

रामगुलाम शर्मा आदि तुलसी-प्रेमियों ने फेर-फार करके उनको वह रूप दिया हो जिनमें उन्हें हम आज पाते हैं ।

सीतामढी से चलकर गोमाईजी अयोध्यापुरी पहुँचे । वहाँ उन्होंने १६३१ में, जब कि लग्न, ग्रह और राशि का वही योग था जो रामचन्द्रजी के जन्म के समय पड़ा था, रामचरितमानस की रचना आरम्भ की । गोमाईजी ने स्वयं भी लिखा है—

‘सबन् खोरह से इन्तीमा ।
करहुँ कथा हरि पद धरि सीसा ॥
नैमी भौम वार मधु मासा ।
अवधपुरी यह चरित प्रशामा ॥
जेहि दिन राम जन्म न्युति गावहि ।’

× × ×

यह तो तुलसीदासजी ने स्वयं लिख दिया है कि अयोध्या में इस प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना आरम्भ हुई थी, परन्तु अब में यह नहीं लिखा है कि कब और कहाँ यह समाप्त हुआ था । यह अनुमान किया जाता है कि गोमाईजी ने अरण्यकांड तक तो उसे अयोध्या में लिखा और शेष अश काशी में । इस अनुमान का आधार गोमाईजी का नीचे लिखा सारठा है जिसे उन्होंने किष्किधाकांड के भगला-धरण्य के रूप में दिया है—

‘मुक्ति जन्म सहि जानि ग्यान-राजि अब हाजि कर ।

जहँ बस मधु भवानि सो कासी सइय कस न ॥’

यद्यपि वेणीमाधवदास ने मूल-चरित में लिखा है कि संपूर्ण ग्रन्थ की रचना अयोध्या में ही हुई और उन्होंने उसके समाप्त होने की तिथि तक दे दी है, फिर भी पूर्वोक्तिरहित अनुमान ही ठीक जान पड़ता है, क्योंकि इस अनुमान के अतिरिक्त इस सारठे का किष्किधाकांड के आरम्भ में दिए जाने का और कोई कारण नहा जान पड़ता ।

‘सो कासी सेइअ कस न’ इस बात की सूचना देता है कि उस समय गोसाईंजी काशी-सेवन कर रहे थे ।

‘मूल चरित’ के अनुसार २ वर्ष ७ मास और २६ दिन में, सवत् १६३२ के मार्गशीर्ष मास मंगलवार को मध्याह्न में, यह प्रथम समाप्त हुआ । उस दिन वही तिथि थी जो रामचन्द्र के विवाह के समय थी । राम विवाह की तिथि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पचमी मानी जाती है । इस दिन अँगरेजों तारीख नवंबर २७ सन् १५७६ पड़ती है ।

कहते हैं कि रामचरितमानस को नरों में से सबसे पहले सुनने का सौभाग्य जनरूपुर के रूपारुण स्वामी को प्राप्त हुआ था । रूपारुण स्वामी जनक के समान ही परम विवेकी और ज्ञानवान् थे । वे उस समय अयोध्या आए हुए थे । गोसाईंजी ने स्वयं उन्हें रामचरित-मानस सुनाया था । फिर सडौले के स्वामी नदलाल के शिष्य मुदासलाल ने गोसाईंजी की मूल प्रति से इसका प्रतिलिपि की और सडौले जाकर अपने गुरु को उसे सुनाया । तदनंतर इन्हीं मुदास से तीन वर्ष तक यमुना के तट पर रसरतान उसे सुनते रहे ।

इस आधिकारिक प्रथम को भाषा में रचकर गोसाईंजी ने अपने लिये एक तृफान रखा कर दिया । ज्ञान को अपना एकाधिकार माननेवाले कलि के गुमाश्ते अहम्भन्व्य पंडितों में रत्नबन्नी मच गई । उन्होंने सोचा कि सब रहस्यों को खोलनेवाले इस प्रथम को पढ़कर अब गँवार भी ज्ञानी हो जा सकेंगे । हमे कोई भी न पड़ेगा । इस लिये उन्होंने गोसाईंजी का विरोध करना आरम्भ किया । प्रथम को चुराकर नष्ट करने का प्रयत्न किया गया । गोसाईंजी के प्राण लेने के प्रयत्न हुए, परंतु किसी बात में भी उनके विरोधियों को सफलता न हुई । उनके विरोध से उनका और उनका रचना की कीर्ति और भी फैलने लगा । गोसाईंजी की निंदा करके विरोधी दल ने इस

ग्रंथ के प्रचार में बाधा डालने में प्रसिद्ध सन्यासी मधुसूदन सरस्वती का महकार चाहा। मधुसूदन सरस्वती बड़े निष्पक्ष और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं स्वयं रामचरित-मानस को न देख लूँ तब तक इस सबध में कोई मत नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने जब उम्र ग्रंथ-रत्न को मँगाकर पढ़ा तब उनके आनंद का ठिकाना न रहा। विरोधी दल इस आशा से उनके पास आया था कि वे रामचरितमानस को धर्म-ग्रंथों की कोटि में न रखे जाने की व्यवस्था देंगे। परंतु उन्होंने उन लोगों को यह कहकर निराश कर दिया कि इसमें सभी धर्मशास्त्रों का लिचोड आ गया है। साथ ही तुलसीदासजी की प्रशंसा में यह श्लोक भी उन्होंने लिख भेजा—

‘आनंदकानने इस्मिन् तुलसी जगमसर ।

कवितामजरी भाति रामअमरभूषिता ॥’

काशीनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह ने इसका अनुवाद भी किया है—

‘तुलसी जगम सर छसे, आनंद कानन खेत ।

कविता जाकी मजरी, राम अमर रस खेत ॥’

जब गुमाशतों के किए कुछ न हुआ तब उनके अनदाता स्वयं कलि महाराज गोसाईंजी की प्रास दिखलाने आए। रामचरित के सब के लिये सुलभ हो जाने पर कलि का प्रभाव घटने लगा, क्योंकि लोग रामचरितमानस को पढ़कर पुण्यवान् होने लगे। कहते हैं, एक दिन रात्रि को वह कृपाण लेकर आया और गोसाईंजी को डराने लगा। उसने कहा कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो रामचरितमानस की पोथी को गंगाजी में डुबो दे, नहीं तो तुम्हारी रैर नहीं है। यह चेतावनी देकर जब कलि चला गया तब गोसाईंजी ने हनुमानजी का स्मरण किया और उनसे फर्याद का। हनुमानजी ने कहा कि इस समय राज्य ही कलि का है, इस-लिये बिना प्रभु की आज्ञा के हम उससे कुछ भी नहीं कह सकते।

अच्छा हो कि तुम एक विनयावली लिखो। उसे हम रामजी के पास पहुँचा देंगे और कलि को दड देने की स्वीकृति माँग लेंगे।

कहते हैं कि हनुमानजी के इसी आदेश के अनुसार और इसी उद्देश्य से गोसाईंजी ने विनयपत्रिका की रचना की। इस किव-दती के चल पडने के लिये विनय पत्रिका में ही पर्याप्त सामग्री है। कथानक के अतिरिक्त रूप को छोड़कर यदि हम वास्तविकता पर आँखें तो हमें इसमें कोई सदेर न रहेगा कि कलिकाल की कुचाली से तग आकर ही अर्जों के रूप में विनय पत्रिका की रचना की गई थी। सारी विनय पत्रिका इसका प्रमाण है।

‘एसी तोहि न बूझिए हनुमान हठीले ।
साहब कहूँ न राम स, तो से न बसीले ॥
तेरे देरत सिंह को सिसु भेद लीले ।
जानत है कलि तरोऊ मन गुनगन कीले ॥
हाँक मुनत दसबंध के भए बंधन डीले ।
सा बल गयो, किधौं भए शब गर्भ-नाहीले ॥
सेवक को परदा प्यै, तू समरथ सोले ।
अधिऊ आयु तैं थापनो सुनि मान सहीले ॥
साँसति तुलसीनास की मुनि मुनस तुही ले ।
तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रँगीले ॥’

इस पद से यह बात स्पष्ट है कि कलिकाल की ही कुचाली से प्रस होकर तुलसादासजी ने विनय पत्रिका लिखी थी।

विनय-पत्रिका निष्कुल अर्जों के ढग पर लिखा हुआ प्रथ है। कोई सेवक सीधे महाप्रभु के पास अपनी फर्याद नहीं भेज सकता। ऐसा करने से मर्यादा भंग होती है। अपने से ऊपर के सभी पदाधिकारियों की दृष्टि से होकर उसे जाना पडता है। अर्जों ‘यू प्रॉपर चैनल’ जानी चाहिए। इसी लिये गोसाईंजी वाच

को सभी देवताओं की प्रार्थना करते हुए चलते हैं। गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती, भैरव, गंगा, यमुना, काशी के क्षेत्रपाल, चित्रकूट, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और साँवा सभी देवताओं और देवस्थानों की घटना करके तब वे रामचंद्रजी की प्रार्थना करते हैं। और देवताओं से यही प्रार्थना की गई है कि रामचंद्रजी के चरणों में मेरी भक्ति हो। काशी के तो प्रायः सभी देवताओं के और देवस्थानों के नाम इसमें आ गए हैं। भणिकर्णिका, पंचगंगा, विदुमाधव, विश्वनाथ, दण्डपाणि भैरव, त्रिलोचन, कर्णघटा, पंचशेखर, अन्नपूर्णा, केशवदेव आदि का इसमें बहुत उल्लेख मिलता है। यह इसलिये कि विशेषकर काशी में ही इस ग्रंथ का प्राणपन हुआ है। कलि-काल के प्रभाव को दूर करने के लिये अन्य देवताओं और अन्य स्थानों का, जिनका गोसाँईजी ने सेवन किया था, स्मरण करना स्वाभाविक ही है। या यह भी हो सकता है कि उन उन देवस्थानों में पहले ही तुलसीदासजी ने सत्सवधी पदों को बना लिया हो और अब उन्हें विनय-पत्रिका में रखने के योग्य समझकर उनका उसमें समावेश कर लिया हो। संभवतः आगे चलकर भी जो विनय के पद तुलसीदासजी ने बनाए वे इसमें सम्मिलित कर लिए गए। उदाहरण के लिये—

‘कट्ट वद्विष गादे परे सुनु समुक्ति मुसाई ।
 वरहि अनमले को भलो आपनी भलाइ ॥
 समरथ शुभ जो पावड, पीर, पीर, पराई ।
 ताहि तई सब ज्यों नदी चारिधि न बुलाइ ॥
 अपने अपने को भलो चहै लोग जुगाई ।
 भाई जो जहि तहि भजै सुभ असुभ सगाइ ॥
 चाहि बोख ३ चापिण जो निन चरियाइ ।
 धिन सेवा सा पालिष सेवरु की गाइ ॥

धुक चपलता मेरे गे, तू बढी बढी बढाई ।

होत आदरे दीठ हई अति नीच निचाई ॥

घदि छोर विष्टदावली निगमागम गाई ।

नीको तुलसीदास को तरि ही गिगाइ ॥

यह पद बहुत बाद का कटा जाता है, जब गोसाईंजी को बाद शाह ने दिल्ली बुलाकर करामात न दिखाने पर बर्दा किया था। उस समय हनुमानजी ने ही बदरे से उत्पात कराके उनको घदी से मुक्त कराया था। परंतु मूल चरित के अनुसार गोसाईंजी ने सत्र १६२० के पीछे अयोध्या जाते हुए मार्ग में चुनारगढ के किसी राजा को भी कैद से छुड़नाया था। सम्भव इस पद में यदि छोर कटने से उस घटना की ही ओर संकेत हो।

जैसे कि अन्यत्र दिखाया गया है, कविताबला के ही ममान, इस प्रथ में भी कुछ ऐसे पद हैं जिनमें उनके अपने जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

नीचे के सब कर्मचारियों से होते हुए अर्जी महाराज के सामने पेश होने को जाती है, वह भी सधे हुए लोगों द्वारा जो अवसर अनवसर का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं। अतिम पद में इस दरय की गोसाईंजी ने बड़ी अच्छी कल्पना का है। श्रीरामचंद्रजी को प्रसन्न देखकर हनुमान और भरत लक्ष्मण के लिये इशारा करते हैं। वे बड़े अदब से इस कैफियत के साथ अर्जी को पेश करते हैं कि कलिकाल में भी इस सेवरु (तुलसीदास) न आपक नाम से प्रीति और विश्वास का निर्वाह किया है। और सभासद भी इस बात का अनुमोदन करते हैं। साताजी की भी यह प्रार्थना गोसाईंजी ने व्यर्थ नहा की था—

‘बचहुँ धंय सुअवसर पाइ ।

मरिधौ मुधि छावची क्यु करन क्या चलाइ ॥

आनकी जग अननि जन की किण वचन सहाइ ।’

उन्होंने पहले ही से महाराज से तुलसीदास की मिफारिश कर रहीं थी। अतः मे यह कहकर कि 'ठाक है, मुझे भी इसकी खबर है' महाराज भी प्रार्थनापत्र पर अपनी स्वीकृति लिख देते हैं—

'मार्तन्दि मन हवि भारत की लखि लगन कही है ।

कठिकालहुँ नाथ नाम सो परतीनि प्रीति किकर की गियही है ॥

मकल समा सुनि कै उगी जानी रीति रही है ।

कृपा गरीब नेवाज की देखन गरीब की याँह गही है ॥

बिहँसि राम कहयो साथ है सुधि मैं हूँ लही है ।

सुदित भाय भावन यानी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ की सती है ॥'

'मूल चरित' के अनुसार गोसाईंजी ने रामचरितमानस के अनन्तर विनय-पत्रिका ही लिखी। इसकी रचना करने के अनन्तर शोध ही वे मिथिला चले जाते हैं, और मिथिला से लौटकर सन् १६४० में काशी आते हैं। 'मिथिला तें काशी गए सवत् चालिस लाग ।' यदि एक वर्ष भी इस यात्रा में लगा मानें तो १६३६ में वे काशी से मिथिला के लिये चले होंगे। अतएव १६३६ और १६३६ के बीच में कितना समय विनय पत्रिका बना हार्गी।

वैराग्य-मदापना भी इसी समय का रचा हुआ ग्रन्थ जान पड़ता है। उसमें गोसाईंजी अपने मन को क्राधादिक से दूर रहकर शांत रहने के लिये प्रार्थना करते दिखाई जान पड़ते हैं। बार बार वे अपने मन को राग-द्वेष से अलग रहने को कहते हैं और शक्ति की महिमा गाते हैं—

'साइ पंडित साइ पागगी साईं संत मुजान ।

सोई सूर सचेत सो साइ मुफ्त प्रमान ॥

सोइ ज्ञानी साइ गुनी जन सोई दाना प्यानि ।

तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि ॥'

तुलसीदासजी के हृदय में राग द्वेष की सबसे अधिक सभावना उस समय थी जिस समय उनके रामचरितमानस के निरुद्ध काशी में एक बबडर सा उठ रहा था और पंडित लोग उनको कई प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसमें सदेह नहीं कि उत्तेजना का अपसर होने पर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस समय भी अपने प्रभु का महारा न छोड़ा—

‘फिरी दोहाइ राम की गो कामादिक भाति ।

तुलसी ज्यों रवि के उदय तुरत जात वस लाजि ॥’

इसमें तो सदेह नहीं कि वैराग्य सदीपनी दोहावली के सगृहीत होने से पहले बनी, क्योंकि वैराग्य-सदीपनी को कई दोहे दोहावली में सगृहीत हैं। इस बात की आशंका नहीं की जा सकती है कि दोहावली ही से वैराग्य सदीपनी में दोहे लिए गए हों, क्योंकि वैराग्य-सदीपनी एक स्वतंत्र ग्रंथ है और दोहावली स्पष्ट ही समग्र ग्रंथ। दोहावली का समग्र १६४० में हुआ था। इससे यह ग्रंथ १६४० से पहले ही बन चुका होगा। जैसा ऊपर देखा चुके हैं, हमें इस विनय पत्रिका के साथ साथ का बना मानने का भी कारण निश्चयमान है। कलिकाल की जिस कुचाल के निरुद्ध राम को उद्दिष्ट कर विनय पत्रिका लिखी गई उसी के निरुद्ध अपने मन का हृदय करने के लिये आत्मोपदेश के रूप में वैराग्य-सदीपना भा र्था गई।

संवत् १६४० में तुलसीदासजी ने अपने भिन्न ग्रंथों से दोहावली का समग्र किया।

‘भियल्ला ते काशी गए धालिस संवत लाग ।

दाहावलि संग- किष् सहित निम- चतुराग ॥

इसके दो वर्ष पीछे गोमाईजी ने सतमई का प्रणयन आरंभ किया। सतमई का रचना का काल उन्होंने स्वयं दे दिया है—

'अहि रमना (२) धन घेनु (४) रस (६) गणपति द्विज (९) गुरुवार ।
माधव मित सिध जनम तिथि, सतसैया अवतार ॥'

'अकाना वामतो गति' इस नियम को अनुसार इनको उलटा गिनने से सवत् १६४२ निकलता है। सीता की जन्मतिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी मानी जाती है। इस प्रकार सतसई की रचना सवत् १६४२ वैशाख सुदी ८ गुरुवार को हुई। वैष्णोमाधवदास ने भी निर्या है—

'माधव मित सिध जन्मतिथि व्याजिस सवत् बीच ।

सतसैया परने जगै, प्रेम बारि ते मीच ॥'

तुलसा-सतसई एक समूह ग्रंथ भर नहीं है। अधिकांश दोहे इसके ऐसे हैं जो और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। एक स्तोत्र से अधिक दोहे दोहावना और सतसई दोनों में एक ही हैं। सतसई को गोसाईजी न सात सगा में प्रियतम किया है। पहले सर्ग में भक्ति, दूसरे में उपासना पराभक्ति, तीसरे में सांकेतिक वक्रोक्ति सराम भजन, चौथे में आत्म-बोध, पाँचवें में कर्म सिद्धांत, छठे में ज्ञान-सिद्धांत और सातवें में राजनीति का निरूपण है।

कुछ विद्वानों का इस ग्रंथ के तुलसी-रूप होने में सदेह है, चिनमे पंडित रामगुलाम शर्मा और महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी प्रधान हैं। सुधाकरजी ने तो इसकी रचयिता पद के लिये गाजौपुर-निवासी किसा तुलसा कायस्थ को ढूँढ निकाला था, क्योंकि इसमें मकरी के लिये गाजौपुरी शब्द कना आया है और कई छंद अरुगणित स सबध रखते हैं। ऐसे तो कोई साहब 'गनी गरीब' कहने से तुलसी दास को ईरान ले पहुँचेंगे और ज्योतिष सबधी दोहरों के आधार पर किसी तुलसी जोशी (ज्योतिषी) की भी कल्पना कर डालेंगे। इस सदेह को दो और भी प्रधान कारण बताए जाते हैं, एक तो यह कि इसमें कृत् रचना बहुत है, दूसरे इसमें और ग्रंथों के समान

रामभक्ति को नहीं, जानकी-भक्ति को प्रधानता है। परतु इनमें कोई सार नहा दीखता। जैसा गोसाईंजी की कला बाने अध्याय में दिखाया जायगा, गोसाईंजी ने हिंदी में प्रचलित सभी ढंग की रचनाओं में अपना कौशल दिखलाया है। कृट को ही वे क्यों छोड़ते? फिर जो लोग सतसई का उनको नहा मानते व दोहा-बनी को उनकी मानते हैं, यद्यपि दोहाबनी भी कृटां से रानी नहा है। जानकी भक्ति को प्रधानता देकर भी इस परिणाम की ओर उतावली से दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि यह गोसाईंजी-कृत प्रथ नहीं है। १६३६-४० को उनको जनकपुर यात्रा ही इस बात का प्रमाण है कि उनकी भावना का झुकाव इस समय जानकीजी की ओर अधिक हो रहा था। वेणीमाधवदास ने जानकीजी के हाथ की सीर तरु गोसाईंजी को खिलाई है। फिर जानकी भक्ति से राम विरोध तो प्रकट नहीं हाता। इस प्रथ में जो मत प्रकट किया गया है वह भी अन्य प्रथों से विरोध करता नहीं दिखाई देता। अतएव हमें इसे तुलसीकृत मानने में कोई अडचन नहा दिगई देती।

पार्वती-मगल, जानकी-मगल और रामलला-नहछू एक हा समय के लिये टुए प्रथ जान पडते हैं। इनको शैली और भाषा एक ही प्रकार की है। पार्वती-मगल और जानकी-मगल तो मिल कुल एक ही ढांचे में ढाल गए से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, यहाँ तक कि मगनाचरण का भी एक हा भाव है—

पार्वती मगल—जिनह गुरहि गुचि गनहि गिरिहि गननाथहि ।

जानकी मगल—गुरु गनपति गिरिजापति गारि गिरापति ।

पार्वती-मगल—गावईं गौरि गिरीस विवाह सुहावन ।

जानकी-मगल—सिय रघुंर विवाह यवामति गावईं ।

वेणीमाधवदास के अनुमार इनकी रचना मिथिला में टुई—

'मिथिला में रचना विष्णु, नहट्टु मंगल दोष ।

पुनि प्राप्ते गणित क्रिण, मुख पावे मत्र नोष ॥'

इस प्रथा का उल्लेख मूल चरित में सन् १६६६ की घटनाओं के माध्यम किया गया है। परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि १६६६ में गोसाईंजी ने इनकी रचना की। यहाँ उनका पहला यात्रा से ही वेणीमाधवदाम का सारपर्य्य है। सन् १६६६ में तो गोसाईंजी ने उन्हें केवल अभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि के अवसर पर गाए जाकर मंगलकारी सिद्ध हो। १६७० के आरम्भ में गोसाईंजी इतने निर्बल हो गए थे कि जब पहलें को बने हुए छोटे छोटे प्रथों का फिर से सहायन किया तो उन्हें दूमरों से लिखावना पड़ा। इसी अवस्था में यह समझना कि उन्होंने इससे थोड़े ही समय पहलें मिथिला-यात्रा की हो, यह समाव्य नहीं जान पड़ता। वास्तव में उस समय गोसाईंजी अराड रागी-वास कर रहे थे। पहली मिथिला-यात्रा गोसाईंजी ने सन् १६४० से पहले की थी। १६४० में वे मिथिला से काशी लौट आए थे। इससे मूल चरित के अनुसार इन तीन प्रथों की रचना का काल स० १६३६ के लगभग ठहरना है। परन्तु स्वयं गोसाईंजी के कथन से इस बात का म्दन हो जाता है। गोसाईंजी ने जानकी-मंगल और नहलू का समय तो नहीं दिया है, परन्तु पार्वती मंगल का समय दे दिया है। इस प्रथ के आरम्भ में लिखा है—

जय सत्र फागुन सुदि पाँचें गुरु त्रिनु ।

अश्विनि विरचई मंगल सुनि मुख त्रिनु त्रिनु ॥

इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इसे जय सत्र फागुन सुदी ५ गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र में बनाया। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदा की गणना में जय सत्र १६४२ में पड़ता है। अतः ये तीनों प्रथ १६४३ के लगभग बनाए गए होंगे। पार्वती-

मगल मे १४८ तुक सोहर और १६ छंदों मे शिव-मार्गती के विवाह का बड़ा रमणीक वर्णन है। जानकी-मगल मे, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सीता-राम के विवाह की कथा है। रामलला-नहछू सोहर छंद के बीस तुकों का छोटा सा ग्रंथ है। भारतवर्ष के पूर्विय प्रांत मे अवध से लेकर बिहार तक बारात के पहले चोक बैठने के समय नाइन के नहछू कराने की रीति प्रचलित है। इस पुस्तिका मे वही लीला गाई गई है। इधर का सोहर एक विशप छंद है जिसे लियों पुत्रोत्सव आदि अजसरों पर गाती हैं। पंडित रामगुलाम द्विवेदा का मत है कि नहछू चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का है। सयुक्त प्रदेश, मिथिला आदि प्रांतों मे यज्ञोपवीत के समय भी नहछू होता है। रामचंद्रजी का विवाह अकस्मात् जनरूपुर मे स्थिर हो गया, इसलिये विवाह मे नहछू नहीं हुआ। गोसाईंजी ने इसे वास्तव मे विवाह के समय के गदे नहछूआ के स्थाप पर गाने क लिये बनाया है। उनका मतलब रामविवाह ही से है। कथा प्रसंग के पूर्वापर सबंध की रत्ता का ध्यान इसी लिये उसमे नहा क्रिया गया है।

रामाना शकुनावली भी तुलसीदासजी की बनाई हुई कही जाती है। इस ग्रंथ मे राम कथा के प्रसंगों मे शकुन विचारा गया है। डाक्टर मिअर्सन ने अपने लल 'नेट्स और तुलसीदास' मे बाबू रामदीनसिंह के कथन के आधारे पर इस ग्रंथ की रचना क विषय मे एक कहानी लिखी है। वे लिखते हैं कि काशी मे राज घाट के राजा एक गहरवार चत्रिय थे, उनके बराज अब मांडा और कतित के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने वा मे गए। उनके माघ के क्रिसा आदमी को बाघ खा गया। राजा को समाचार मिला कि उन्हीं के राजकुमार मारे गए। राजा ने घबराकर प्रह्लाद घाट पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गगाराम को बुलाकर प्रश्न

किया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि आपकी बात सच निकलेगी तो एक लाख रुपया पारितोषिक मिलेगा, नहीं तो सिर काट लिया जायगा। गगाराम एक दिन का समय लेकर घर आए और उदास बैठे रहे। कोई उपाय सोचते न बना। तुलसीदास और गगाराम में बड़ा स्नेह था। ये दोनों मित्र नित्य प्रति सध्या समय नाव पर बैठकर गंगा पार जाया करते थे और वहाँ भगवदुपासना में मग्न होते थे। नित्य के अनुसार वन दिन भी तुलसीदासजी ने चलने को कहा पर उदासी के मारे गगाराम ने जाने से अनिच्छा प्रकट की। तुलसीदासजी ने जब कारण सुना तब कहा कि घबराओ नहीं, मैं इसका उपाय कर दूँगा। निदान उपासना से छुट्टी पाकर लौट आने पर तुलसीदासजी ने लिपटने को भामयी माँगी। कागज तो मिला पर फलम दवात न मिली। तब उन्होंने सरकड़े का एक टुकड़ा लेकर फाँटे से लिपटना आरंभ किया और छ घंटे में निना रुके हुए लिपटकर इस रामाज्ञा को पूरा कर दिया। ज्योतिषीजी ने इसके अनुसार प्रश्न का फल विचारकर जाना कि राजकुमार फल सध्या को घड़ी दिन रहते कुशलपूर्वक लौट आँगे। सबर जाकर उन्होंने राजा से यह बात कही। राजा ने उन्हें सध्या तक कैद रखा। ज्योतिषी को बतलाए हुए ठीक समय पर राजकुमार लौट आए और उनको प्रतिज्ञानुसार लाख रुपय मिले। ज्योतिषीजी ने सारी पूँजी गोसाईंजी के चरणों पर अर्पित कर दी, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पर जब ज्योतिषी ने बड़ा आग्रह किया तब उसमें से बारह हजार रुपय लेकर उन्होंने हनुमानजी के बारह मंदिर बनवा दिए, जो अब तक हैं, क्योंकि यह हनुमानजी की ही कृपा थी कि गाढ़े समय में उनकी आन रह जाती थी। इन सब मंदिरों में यह विशेषता है कि इनमें हनुमानजी की मूर्ति दक्षिणमुखी है। हमारी समझ में यह कहानी भर है जिसकी जड़ प्रथम सर्ग का यह उनवासर्ग दोहा है—

‘सगुन प्रथम बनचास सुम तुळसी अति अगिराम ।

सव प्रसर सुर भूमिसुर गो-गन गगाराम ॥’

यह कथा वास्तव में सच नहीं जँचती । उस समय राजघाट का किला ध्वस्त हो चुका था । मरूमूद गजनवी के सेनानायक सैयद सालार मसऊद (गाजो मियाँ) की लड़ाई में यह किला टूट चुका था । मुसलमानी समय में यहाँ के चकलेदार मुसलमान होते थे । अतिम चकलेदार मीर रस्तम अली थे, जो दगाशबमेध के पास मीर-घाट पर रहते थे और जिनको वर्तमान काशिराज के वंश के सस्थापक मनसाराम ने भगाकर काशी का राज्य लिया था ।

पर चाहे गोसाईंजी ने इस प्रथ को किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनी ही इच्छा से, इस बात में सदेह नहीं कि यह शकुन विचारने के उद्देश्य से लिया गया है । इसके दोहों में बराबर शकुन विचारण गया है और अतः में शकुन विचारने की विधि भी दी है—

‘सुदिन साँक पोधी नवति पूजि प्रभात सप्रेम ।

सगुन विचारण चारमति सादर सव सनेम ॥

मुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचारि ।

देस, करम, करता, घचन सगुन समय अनुहारि ॥’

यह प्रथ प्रह्लाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ था । इसकी नकल प्रसिद्ध रामायणी लाला छक्कनलाल मिरजापुरवाले ने सवत् १८८४ में की थी । मूल प्रथ सवत् १६५५ जेठ सुदी १० रविवार का लिया हुआ था और कथ्ये के ऐसे रंग से लिया जा जान पडता था । इससे यही कहा जा सकता है कि यही गोसाईंजी के हाथ की लिखी मूल प्रति रही होगा । इसको और भी धट्ट से लोग ने देखा था परंतु दुर्भाग्यवश अब वह चोरी हो गई है ।

जो पहले के बनाए दोहे किसी प्रकार के शकून के द्योतक हो सकते थे उनकी भी गोसाईंजी ने इस ग्रथ में रखा है। विशेषकर दोहावली के दोहे इसमें बहुत हैं। इसके सातवें अध्याय का २१ वां दोहा—

शम वाम दिसि जानकी लगन दाहिनी ओर ।

ध्यान सकल कल्याणमय सुतर तुलसी तार ॥'

वैराग्य-सदीपनी और दोहावली दोनों का पहला दोहा है। और ग्रथों में जो दोहे इसमें लिए गए हैं उनकी एक सूची डाकूर प्रिन्सर्न ने अपने "नोट्स ऑन तुलसी" में दी है।

रामाज्ञाशकुनावली गोसाईंजी ने सन् १६५५ में रची। इस सन् के पहले और पीछे १२, १४ वर्ष का एसा काल पडता है जिसके बीच के लिये हुए तुलसीदासजी के कोई ग्रथ नहीं मिलते। यह तो संभव नहीं है कि उन्होंने इन २५, ३० वर्षों के भीतर रामाज्ञा-शकुनावली को छोड़कर और कुछ न लिखा हो। एक बार जब कवि की भ्रमद प्रभा देदोप्यमान हो उठती है तब उसकी किरणें फिर प्रायः या ही अपने में सिमिट नहीं जातीं। इस बीच में गोसाईंजी बहुधा पर्यटन ही करते रहे। इससे किसी बड़े ग्रथ के रचने का अवकाश तो मिल नहीं सकता था। परंतु यह संभव है कि अवसर अवसर पर गोसाईंजी ने फुटकर पद, कवित्त, अथवा दोहे कहे हों जो आगे चलकर यथानुकूल गीतावली, विनयपत्रिका अथवा कवितावली में मिला लिए गए हों। यह भी हो सकता है कि उनकी ग्रथों की रचना ठीक इस क्रम में न हुई हो जिस क्रम से हमने माना है और वे उनकी संपूर्ण रचना-काल में फैले हों, जिमसे इस प्रकार का अंतर शोच में न रहा हो।

और जो कुछ हो परंतु इतना निश्चय है कि उनकी प्रतिभा निष्कुल मो नहीं गई था, क्योंकि उन्होंने इस २५ वर्ष के अंतर क

अतः मे सवत् १६६६-६७ में हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न भेंट किया जिसकी परत बड़े जौहरी ही कर सकते हैं। यह रत्न बरवै रामायण है। बरवै एक छोटा सा छंद है। पूर्वा अवधो में यह बहुत ही बढ़िया बनता है। कहते हैं कि खानखाना ने अपने मुशी की स्त्री को बनाए हुए एक बरवै को देखकर उसे बड़ा पसंद किया और स्वयं बरवै छंद में बहुत रचना की तथा इस छंद को प्रचार का भी प्रयास किया। उनका नायिका-भेद बरवै छंद में ही है। इसके अतिरिक्त भक्तिरस का भी बरवै नाम का उनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। अपने मित्रों से भी उन्होंने बरवै लिखने का आग्रह किया होगा। तुलसीदासजी की बरवै रामायण उन्हीं के आग्रह का परिणाम कही जाती है। केशोमाधवदास ने मूल चरित में लिखा है कि सवत् १६६६-६७ में रहीम ने गोसाईंजी के पास बरवै रचकर भेजे। उस छंद को पसंद कर स्वयं गोसाईंजी ने भी उसमें रचना की। इससे ऊपर लिखी किवदती की पुष्टि होती है। नायिका-भेद के बरवै तो रहीम ने गोसाईंजी के पास क्या भेजे होंगे। विषय के कारण उन्हें वे पसंद न करते। भक्ति-सबधो बरवै ही भजे होंगे। उन्हा को देखकर गोसाईंजी को बरवै छंद में रामचरित कहने का इच्छा हुई होगी।

पंडित शिवलाल पाठक कहा करते थे कि गोसाईंजी की बरवै रामायण बहुत भारी रचना है। पर इधर आजकल जो बरवै रामायण मिलती है वह मूल ग्रंथ का कुछ ही अंश है और इतनी छिन भिन्न है कि उससे एक संपूर्ण ग्रंथ का सा आभास नहीं मिलता। उसे पढ़कर कुछ ऐसा भास होता है मानो यह अवसर अवसर पर बने फुटकर पदों का संग्रह हो। इसमें मंगलाचरण का न होना भा उस बात की ही सूचना देता जान पड़ता है कि ग्रंथरूप में इसकी रचना नहीं हुई थी। यही दगा रामचरितमानस को धाड़

और सभी रामायणों की हैं। परन्तु शिवलाल पाठक का कथन भी निष्कुल असंगत नहीं जान पड़ता। अतएव निश्चित रूप से इस विषय में कुछ नही कहा जा सकता। इसमें कोई सदेह नही कि इस ग्रंथ की रचना बड़ी मनोहारिणी हुई है। यदि शिवलालजी का कथन सत्य हो और पूरा ग्रंथ मिल जाय तो सम्भवतः कला-चमत्कार की दृष्टि से इसी को गोसाईंजी के ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान मिले।

गोसाईंजी की यही अतिम महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके पीछे भी गोसाईंजी समय समय पर अवसर के अनुसार कुछ न कुछ कहते रहे परन्तु वे प्रत्यक्ष ही उतने अच्छे नहीं बने। बाद की रचनाओं में, जो और रचनाओं से स्पष्ट अलग की जा सकती हैं, प्रधान हनुमानबाहुक है, जिसमें उन्होंने बाहु-पांडा से पीड़ित होकर हनुमानजी की स्तुति की है। बहुत से लोगों को इसका गोसाईंजी द्वारा रचित होने में भी सदेह है। कदाचित् इसी कारण कि वह इतना अच्छा नहीं बन पड़ा है जितनी उनकी और रचनाएँ। मरते दम तक उनकी बाणी राम का स्मरण करती रही। मौत की घड़ी निकट देखकर उन्होंने सवत् १६८० में कहा था—

‘रामचंद्र जम धरनिक, भयो चहत अब मान।

तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सौन ॥’

यह गोसाईंजी की अतिम रचना है जो पीछे से उनकी सतसई में सम्मिलित कर ली गई।

(६) मित्र और परिचित

गोसाईं तुलसीदास अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए । उनकी प्रसिद्धि उन्हीं के जीवन काल में हो गई थी । मूल गोसाईं-चरित के अनुसार उनकी उत्तनी प्रसिद्धि उनकी रचनाओं के कारण नहीं हुई, जितनी उनकी एकांत भगवद्भक्ति और ऊँची लगन के कारण । जब वे अभी रामचरितमानस के रचयिता भी नहीं हुए थे तभी से छोटे बड़े सभी लोग उनके दर्शनों अथवा उनके आशीर्वादों के अभिन्नापी होने लगे थे ।

इसमें तो मदेर नहा कि गोसाईंजी ऐस प्रसिद्ध महात्मा के परिचित जनों की परिधि बहुत विस्तीर्ण रही होगी । गोसाईंजी के कई सत्सगियों के नाम प्रसंगवश पहले आ चुके हैं । अपने काल के प्राय सभी साधु-महात्माओं से उनका परिचय रहा होगा । वेणीमाधवदास ने भी यही दियलाया है । परंतु जिस ढंग से वेणीमाधवदास ने इस परिचय का उदय बताया है वह अतिरजित है, उसमें अपने गुरु की महत्ता को बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । गोसाईंजी स्वयं किसी से मिलने नहीं जाते । जो आता है उन्हीं के दर्शनों के लिये आता है । जो बेचारे वृद्धावस्था के कारण भ्रमण के अयोग्य थे तथा अन्य कारणों से स्वयं दर्शनों के लिये नहीं आ सकते थे उन्हें पत्रों द्वारा गोसाईंजी की कृपा का प्रार्थी होना पडा । वृद्ध हितहरिवंशजी से उनके शिष्य नवलदाम द्वारा गोसाईंजी के पास पत्र और उनकी रचनाएँ यमुनाटक, राधिकावत और राधासुधानिधि भिजवाई गई हैं । पत्र में हितहरिवंशजी से यह प्रार्थना कराई गई है कि महाराम की शरत्-मूर्तिमा आनगला है । उस समय में शरत्

त्याग करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री निकुंज में प्रवेश कर सकूँ। परंतु यह नहीं समझ में आता कि ऐसे इच्छा-मृत्यु अथवा भविष्य के ज्ञाता को किसी के आशीर्वादों की क्या आवश्यकता हुई। इस घटना का जो मर्म वेणीमाधवदास ने दिया है वह भी ठीक नहीं जान पड़ता। यह घटना उनके अनुसार १६०७ और १६१६ के बीच की है, परंतु हितहरिवंशजी का १६२० तक जीवित रहना पाया जाता है। इस सब में उन्होंने श्रीडहला के हरिराम व्यास को अपना शिष्य बनाया था। वेणीमाधवदास के कथन से यदि कोई तथ्य निकाला जा सकता है तो केवल यही कि गोसाईंजी की कहीं हितहरिवंशजी से भेंट हुई थी।

इसी प्रकार वेणीमाधवदास ने चित्रकूट के पास कामद वन में विठ्ठलनाथजी* के भेजे सूरदासजी का स० १६१६ के आरंभ में आकर गोसाईंजी को अपना सूर-सागर-दिरखाना लिखा है। समय की दृष्टि से तो इसमें कोई अडचन नहीं पड़ती, क्योंकि सब १६२० तक सूरदासजी वर्तमान थे। इस बात में भी संदेह नहीं कि गोसाईंजी ने सूरसागर देखा था। उनकी कृष्णगीतावली में कई पद सूरसागर के हैं। रामगीतावली में भी सूरसागर के पद मिलते हैं। परंतु यह बात मानने योग्य नहीं कि ७६ वर्ष के बृद्ध सूरदासजी तुलसीदासजी के दर्शनों के लिये कामद वन गए हों और वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को सूरसागर ऐसी उत्कृष्ट रचना दिखाने के लिये जिसने कविता के नाम पर उस समय तक एक भी अक्षर न लिखा हो। पंडित महादेवप्रसाद द्विपाठी ने अपने भक्तिशिलासग्रह में सूरदासजी की ग्रंथ में गोसाईंजी से भेंट होना लिखा है, जो मान्य भी है।

* सूर गोसाईं उचित की जो प्रति मिली है उसमें गोकुलनाथ लिखा है जो स्पष्ट ही लखनौ का प्रसाद मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसा पंडित मयाशंकर पाण्डे ने बताया है, गोकुलनाथ उस समय कवल आठ वर्ष के बालक थे।

कहते हैं वहाँ किसी ने तुलसीदासजी से सूरदासजी की प्रशंसा की, इस पर तुलसीदास ने कहा—

‘कृष्णचंद्र के सूर उपासी ।
ताते इनकी बुद्धि हुलासी ॥
रामचंद्र हमरे रखधारा ।
तिनहि छारि नहि कोउ संसारा ॥’

यदि कोई सूरदास गोसाईंजी से मिलने गए ही हों तो वे महाकवि सूरदास नहीं, कोई दूसरे सूरदास रह होंगे । एक दूसरे सूरदास का वर्णन आईन अकबरी में मिलता है जो अकबरी दरबार में रामदास गायनाचार्य के पुत्र थे । संभवत यही गोसाईंजी के दर्शनों के लिये गए हो । हमारा अनुमान है कि इसी प्रकार हितहरिवंशजी में भी गोसाईंजी की भेंट ब्रज या मथुरा में हुई होगी ।

गोसाईंजी से मीराबाई का पत्र-व्यवहार प्रसिद्ध ही है । ये मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की बधू थीं और बड़ी भगवद्भक्त थीं । पतिदेव के स्वर्गवासी हो जाने पर इनकी भावनाओं के एकमात्र आधार भगवान् और उनके भक्त हो गए । साधु समागम में ही उनका समय बीतने लगा । भक्ति के आवेश में कभी वे प्रार्थना के पद गाती हुई विह्वल होकर कृष्ण का मूर्ति के सामने नाचने लगतीं । घर के लोगों को यह बात बुरी लगती थी, परंतु जय तक उनके समुद्र महाराणा सप्रामसिद्ध और उनके बाद उनके देवर रत्न सिंह गद्दी पर रहे जब तक किसी तरह यह बात निभती रहा, परंतु उनके दूसरे देवर विक्रमाजीतसिद्ध के गद्दी पर बैठने पर उनका भजन में भग पड़ने लगा । नए महाराणा उन्हें बहुत सताने लगे । उन्हें विष तक सिनाए जाने की बात कही जाती है, जिससे अभीष्ट मफल नहीं हुआ । इस अत्याचार से तंग आकर मीराबाई न पत्र द्वारा

गोसाईंजी की सम्मति मांगी कि अत्र मुझे क्या करना चाहिए ।
 करते हैं कि मीरानाई ने यह पद्य-बद्ध पत्र भेजा था—

'श्री तुलसी सुर निधान दुग्ध हरन गुसाईं ।
 धारहि धार प्राम कसूँ हरो सोक समुदाई ॥
 पर के स्थजन हमारे जेतें सबन्ह उपाधि बढ़ाई ।
 माधु संग धर भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥
 बालपने ते मीरा की हीं गिरधरलाळ मित्ताई ।
 सो सी अथ छूटै नहि क्यों हूँ लगी लगन धरियाई ॥
 मेरे मात पिता के सम हो हरि भगतन सुरदाई ।
 हम हूँ कहा उचित करिवो है सो लिपियो समुझाई ॥'

इसके उत्तर में गोसाईंजी ने यह पद लिख भेजा—

'जाके प्रिय न राम वैदेही ।
 तजिय ताहि फोटि वैरी सम जघपि परम सनेही ॥
 तज्यो पिता महाद विभीषन बंधु भरत महतारी ।
 बलि गुरु तज्यो बंत प्रत्र धनितन भे सब भगलकारी ॥
 नातो नेह राम भो मनियत मुहूद सुसेम्य जहाँ लीं ।
 भंजन कहा अति जो छूटै बहुतरु कही कहीं लीं ॥
 तुलसी सो सत्र भाति परम हित पूज्य प्रान त प्यारो ।
 जातो होय सनेह रामपद एना मतो हमारो ॥'

यह पद त्रिनयनपत्रिका में संगृहीत है । इससे इस पत्र व्यवहार की कथा पुष्ट होती है ।

यह उत्तर पाकर मीरानाई अपने मायके भेडने चली गई । वेणी-
 माधनदास ने भी इस पत्र-व्यवहार का उल्लेख किया है । पत्रवाहक
 का नाम उसने मुख्यपाल ब्राह्मण लिखा है और इसे स० १६१६ की
 घटना बतलाया है । सभ्यत और पत्र व्यवहारों की कल्पना भी
 उसे इसी किवदती ने सुभाई हो, परंतु यह किवदती इतनी प्रसिद्ध

है कि और पत्र व्यवहारों की तरह इसे भी सहसा असत्य मान बैठना अनुचित है। हाँ, वेणीमाधवदास ने इसका जो सबत् दिया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में उससे तेरह वर्ष पहले मीराबाई की मृत्यु हो जाने के प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सुशी देवीप्रसादजी ने इनका मृत्यु-सबत् बहुत रोज के उपरांत १६०३ ठहराया है। यदि जैसा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने उदयपुर दरबार की अनुमति से माना है, मीराबाई की मृत्यु १६२० म मानी जा सके तो वेणीमाधवदास का दिया हुआ सबत् ठीक हो सकता है। परंतु भारतेंदुजी के मत के पक्ष में कोई प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। हो सकता है कि यह घटना सबत् १५६८ की हो। मूल गोसाईं-चरित के अनुसार उस समय गोसाईंजी द्वारका से बदरीनाथ जाते रहे होंगे। संभव है वे राजस्थान से होकर गए हों। उस समय गोसाईंजी की अवस्था पचासीस वर्ष की रही होगी।

फाशी में टोडरमल नाम के एक भुईहार जमादार रहते थे जिनसे गोसाईंजी की बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। बल्लभ संप्रदाय के गोसाइयों के विरोध से जब गोसाईंजी को गोपाल-मंदिर छोड़ना पड़ा, तब इन्होंने उनके लिये अस्सी पर एक मंदिर बनवा दिया और वे आग्रह-पूर्वक उनको वहाँ ले गए। वहाँ गोसाईंजी का मृत्यु पर्यंत रहना पाया जाता है। इन टोडरमल की मृत्यु गोसाईंजी के सामने ही हो गई थी। किंबदन्ती है कि गोसाइयों ने ही इन्हें मारा था। परंतु मूल गोसाईं चरित इनका पूर्णायु भोगकर मरना मानता है, जिससे यह ध्वनित होता है कि वे स्वाभाविक मृत्यु से मरे थे। इनकी मृत्यु से गोसाईंजी को बड़ा दुःख हुआ था। वेणीमाधव-दाम के अनुसार तीन दिन तक तो वे बड़ी विरल अवस्था में रहे। अनंतर अपने मित्र की प्रार्थना में उन्होंने निम्नलिखित दोह कहे—

‘चार गाँव को टाकुरो मन को महा महीप ।
 तुलसी या बलिकाल में अथवा टोडर दीप ॥
 तुलसी राम सनेह को सिर पर मारी भार ।
 टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥
 तुलसी वर थाला विमल टोडर गुनगन बाग ।
 ये दोउ नयन सींचिहो समुक्ति समुक्ति अनुराग ॥
 रामधाम टोडर गए तुलसी भए असौच ।
 जियेो मीत पुनीत त्रिनु यही जानि संकोच ॥’

इन टोडरमल का इलाका काशी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। उसमें भदौनी, नदेसर, शिवपुर, छीतूपुर और लहरतारा ये पाँच गाँव थे। भदौनी अब काशिराज की जमादारी में है। अस्सी घाट इसी के अंतर्गत है। नदेसर में कुछ ही समय पूर्व तक सरकारी दीवानी फचहरी थी। शिवपुर पचकोशी में है। यहाँ पाँचों पाँडवाँ का मंदिर और द्रौपदी कुंड है। अकबर के प्रसिद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया था। एक शिलालेख वहाँ इस बात का स्मारक है। अनुमान किया जाता है कि बगाल की लड़ाई पर जाते समय राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया होगा। छीतूपुर भदौनी से और पच्छिम की ओर नगवा के पास है और लहरतारा काशी के छावनी स्टेशन के पास। किवदती है कि नीरू और नीमा ने कनार की इसी लहरतारा की भील में बहते पाया था।

डाक्टर मित्रर्सन का अनुमान है कि गोम्माईजी के मित्र टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध वजीर राजा टोडरमल से मित्र कोई व्यक्ति न थे। इस अनुमान का आधार द्रौपदी-कुंड का शिलालेख है। इसी से राजा टोडरमल के जन्मस्थान लहरपुर (अवध) को उन्होंने बड़ सुनौते से लहरतारा अनुमान कर लिया। परंतु डाक्टर मित्रर्सन

का अनुमान ठाक नहा है। स्वयं गोसाईंजी ने अपने मित्र के लिये “चार गाँव को ठाकुरो” कहा है जो राजा टोडरमल पर नहीं लग सकता। इसी तरह एक पचनामे में, जिसका उल्लेख करने का अभी अवसर आवेगा, नगर के कार्जा ने उनका नाम बड़े साधारण तरीके से लिया है। पचनामे पर कार्जा ने लिखा था—“आनदराम बिन टोडर बिन देवराम व कंधई बिन रामभद्र बिन टोडर मज फूर दर टुजूर आमद ।” उस “बद निवाजी” के युग में राजा टोडरमल का नाम इस वेतकस्तुफी से नहीं लिया जा सकता था। द्रौपदी-कुंड का शिला-लेख राजा टोडरमल को “श्रीमदृडनवशमडनमणि” कहता है जिससे स्पष्ट है कि वे टडन रग्री थे। परंतु यह टोडरमल भूमिहार थे। इनके वंशजों की कुछ स्थावर संपत्ति अब तरु काशी में है, जब कि राजा टोडरमल का वहाँ द्रौपदी कुंड का शिला लेख को छोड़ और कोई चिह्न नहीं है। इन टोडरमल के लडकों के नाम आनंदराम और रामभद्र पाए जाते हैं, जब कि राजा टोडरमल के पुत्रों का नाम धरु टडन और गोवर्धनधारी टडन था। रामभद्र अपने पिता के सामने ही मर गया था परंतु राजा टोडरमल के दोनों पुत्र उनके पीछे तरु जीवित रहे। इस प्रकार ये दोनों टोडरमल भिन्न भिन्न व्यक्ति थे।

टोडरमल की मृत्यु के पीछे भी उनके कुल में गोसाईंजी का सम्मान बना रहा। अब तरु उनके वंशज गोसाईंजी का पुण्य तिथि को मीथा दिया करते हैं। टोडरमल के पुत्र आनंदराम और पोते कंधई के बीच जायदाद के बँटवारे के मंत्र में बड़ा भगड़ा हुआ था। उसकी पचायत भी गोसाईंजी ने ही की थी। इस समय गोसाईंजी की अनुमति से जो पचनामा लिखा गया था उसमें आरभ में मंगलाचरण पर एक श्लोक और दो दोहे गोसाईंजी के हाथ के लिखे फह जाते हैं, जो मान्य भी हैं, क्योंकि इनकी लिखायत सरस्वती

भवन में रचित गोसाईंजी के हाथ की लिखी वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड से पिलकुल मिलती है। पाठको की कुतूहल-शांति क लिये पचनामे के प्रधान अंश की नकल नीचे दी जाती है। उसका फोटो भी हम इस पुस्तक में दे देते हैं।

‘श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

द्विरशर नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् ।

द्विदंदाति न धार्धिभ्यो रामो द्विर्नय भापते ॥

हुलसी जान्यो दसपहि घरमु न सत्य समान ॥

रामु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे मान ।

धर्मा जयति नाधमस्तस्य जयति नाश्रुतम् ।

धर्मा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति रामुरा ॥’

(नीचे की कुछ पक्तियों की इबारत फारसी में है, यहाँ उसकी हिंदी प्रतिलिपि दी जाती है ।)

धुँ आनदराम बिन टोडर त्रिन देओराय व कन्हई बिन राम-भदर त्रिन टोडर मजकूर ।

दरहुजूर आमद करार दादद कि दर मवाजिण मतरुक कि तफसालि आं दर हिदवी मजकूर अस्त ।

विल मुनासफ बतराजौए जानिवैन करार दादेम व यरु सद व पिजाए बीया जमीन क्याद किस्मति मुनासफ खुद ।

दर मौजे मदेनी अनदराम मजकूर व कन्हई बिन रामभदर मजकूर तजवीज नमूद ।

बरी मानी राजीगरत इतराफ सहीह शरई नमूदद बनावरि आं मुह करद शुद ।

श्रीपरमेश्वर

सवत् १६६६-६७ समये कुआर सुदि तेरसी बार सुभ दीने लिपीत पत्र अनंद राम तथा कन्हई के अंश विभाग पुर्वक आंगों क आग्य दुनहु

जने मागा जे आग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने विदित तफसीलु
अशु टोडरमलु के भाह जे विभाग पदु होत रा

अश अनदराम

अश कन्हइ

<p>मैजे भदैनी मह अश पाच तेहि मह अश दुइ अनदराम तथा लहरतारा सगरेउ तथा छितुपुरा अश टोडरमलु क तथा नयपुरा अश टोडरमलु क हील हुज्जती नास्ती लिपीत अनदराम ज ऊपर लिपा से सही ।</p>	<p>मैजे भदैनी मह अश पाच तेहि मह तीनि अश कन्हइ तथा मैजे शिवपुरा तथा नदेसरी अश टोडर मलु क हील हुज्जती नास्ती, लिपीत कन्हई जे ऊपर लिपा से सही ।</p>
---	--

इसके बाद तैंतीस साक्षियों के हस्ताक्षर हैं और फिर लिखा है—
शहद व माफिह जलाल मक- | शहद व माफिह ताहिर इबनी
बृली बिलत ही | ख्वाज दोलते कानूनगोय

मुत्तर सादुल्लाह बिन

(फिर अधिकारियों की ओर से दोनों के विभाग लिखे गए हैं
और नीचे अस्पष्ट अक्षरों में काजी के हस्ताक्षर हैं, जिसको लोगों
ने अन्हरुल्ला पढा है)

यह पचनामा ग्यारह पीढी तक टोडर के वंश में रहा । ११ वीं
पीढी में पृथ्वीपालसिंह ने उसे काशिराज को दे दिया । अब भी यह
काशिराज क यहाँ अच्छी तरह सुरक्षित है । इसका फोटो हम
इस पुस्तक में देते हैं ।

रासपचाय्यायी और भ्रमरगीत के रचयिता प्रसिद्ध कवि नद-
दासजा स भी गौसाईंजी का बड़ा स्नेह था । वे उन्हें अपने छोटे भाई
के समान मानते थे । दा सौ बापन वैष्णवा का वार्ता से पता
लगता है कि जब एक समय मथुरा से वैष्णवा की मङ्गली कारा आई
था तब गौसाईंजा बड़ा उत्सुकता से नददाम का कुशल पूछन के

लिये उन लोगों के पास गए थे। इसा प्रकार जब गोसाईंजी ब्रज गए थे तब स्वयं मथुरा जाकर उन्होंने उनकी ढूँढ की और मिलने पर जो भर उलाहना देकर साथ चलने का आग्रह किया। वार्ता उनके मुँह में इन मीठे शब्दों को रखती है—“जो नददास तू ऐसी फठोर क्यों भयो है तेरा मन होय तो अजुध्या म रहियो, तेरा मन होय तो प्रयाग में रहियो, चित्रकूट में रहियो।” इसी से वे गोसाईंजी के छोटे भाई प्रसिद्ध हो गए थे। वार्ता में भी वे उनके भाई ही माने गए हैं। परंतु साथ ही वार्ता ने उन्हें सनाढ्य भी कहा है जिससे उनका गोसाईंजी का भाई होना नहीं पड़ता। अतएव श्रीवैजनायजी ने उन्हें अपनी रामायण की भूमिका में गोसाईंजी का गुरु भाई कहा। इधर वेणोभाधवदास के मूल-चरित से पता चलता है कि वे गोसाईंजी के गुरु भाई थे किंतु सनाढ्य न होकर कान्यकुब्ज थे। यह सगत भी जान पड़ता है। दोनों ने काशी में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, यह हम पीछे देख ही चुके हैं।

अकबर के प्रसिद्ध वजीर नवाब अब्दुरहीम खानखाना भी गोसाईंजी के प्रेमियों में से थे। वे गोसाईंजी का बड़ा सम्मान करते थे। ‘नरतिय सुरतिय नागतिय’वाले दोहे के स्वयं में अन्याय कहा जा चुका है। उसका पूर्वार्ध उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के हाथ जो दरिद्रता के कारण अपनी पुत्री का विवाह नहीं करा सकता था खानखाना के पास भेजा था। खानखाना ने उस ब्राह्मण को बहुत कुछ दान देकर उसी के हाथों उस दोहे की पूर्ति-कर गोसाईंजी के पास भेज दी। खानखाना को गोसाईंजी की रचनाओं पर भी बड़ा प्रेम था। वेणोभाधवदास ने लिखा है कि वे यमुना-तट पर समस्त दिल्ली या आगरे में तीन साल तक सडीले के नंदलाल के शिष्य दयालुदास से गोसाईंजी का रामचरितमानस बड़े प्रेम से सुनते रहे। गोसाईंजी को भी रहीम के घर बड़े

पसद आए थे और उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने बरवै रामायण की रचना की थी।

आमेर के महाराजा मानसिंह और उनके भाई जगतसिंह भी गोसाईंजी के पास प्रायः आते थे। इसा पर एक दिन किसी ने गोसाईंजी से पूछा—“महाराज ! पहले तो आपके पास कोई नहा आता था और अब इतने बड़े बड़े लोग आया करते हैं इसका क्या कारण ?” उन्होंने कहा—

‘लहे न कृती कींदिहूँ को चाहे केहि राज ।

सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब निवाज ॥

घर घर मंगे टुक पुनि भूपति पूजे पाव ।

ते तुलसी तब राम विनु, ये अब राम सहाय ॥’

अकबरी दरबार के कवि गग भी, बेणीमाधवदास के अनुसार, गोसाईंजी से मिलने गए थे। जरा मनचले आदमी थे। गोसाईंजी पर भी छाँटे डाले बिना न रह सके। बोले—गजराज ने कौन माला जपी थी जो भगवान् उनकी रक्षा के लिये दौड़े चले आए। महलब यह था कि आप यह जो माला फेरते हैं सब पापद है, भक्ति माफी होती है, सन की नहीं, जो व्यक्ति मरने भरते यह फटता गया—

‘कबहुँ न भँडुआ हए चढे कबहुँ न बानी यव ।’

उसे यह आनेप करते क्या देर लगती थी ? गोसाईंजी ने इस पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे प्रशंसा या निंदा की सीमा के बाहर थे परंतु गग को इसका देवी दंड मिला—

‘माग में हाथी वियो रूपट गग तनु भग ।’

तुलसीदासजी को ‘पाखंडी कठमनिया’ कहने से ही गग पर यह देवी कोप हुआ। इसमें ता भ्रष्ट ही बेणीमाधवदास की अब गुरु भक्ति दिग्गद् देती है। परंतु गग के हाथा के द्वारा भारे जान की बात अमत्य नहीं है। व बहुत मुँह फट आदमा थ। जा कुछ

जी में आता था उसके कहने में चूकते न थे। किसी राजा, नवाब अथवा स्वयं बादशाह ने ही चिढ़कर हाथी से चिरवा दिया होगा। किसी ने कहा भी है—

‘गग ऐसे गुनी को गयद सो चिरायो है ?’

देव ने भी कहा है—

‘एक भए प्रेत एक भीजि मारे हाथी ।’

किसा और कवि ने कहा है—

‘सष दवन को दरबार जुरयो तहँ पिगळ छुद बनाव के गायो ।

जब काहू ते अर्थ बह्यो न गयो तप नारद एक प्रसंग चल्यो ॥

मृत लोक म है नर एक गुनी, वहि गग को नाम सभा मे बतायो ।

सुनि चाह भइ परमेसर को, तप गग को खेन गनेस पगयो ॥’

वेणीमाधवदास ने यह घटना सनत् १६६६-६ की थवाई है। सबतों के त्रिपय में एकाएकी वेणीमाधवदास का अथ अनुसरण ठीक नहीं है, परतु इस सबत को जाँचने का कोई साधन अथ तक नहीं मिला।

आचार्य केशवदास का भी, मूल गोसाईं-चरित में, गोसाईंजी के दर्शनों के लिये आना लिखा है। कहते हैं, उस समय एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई। जब शिष्य ने केशवदासजी के आने की खबर गोसाईंजी के पास पहुँचाई तब उन्होंने कहा प्राकृत कवि केशवदास को ले आओ। केशवदासजी ने यह कथन सुन लिया। यह बात उन्हें बहुत खटकी। वे यह कहकर लौट गए कि कल फिर आकर मिलूँगा। उन्होंने सोचा कि इन्हें रामचरितमानस रचने का बहुत गर्व हो गया है, इन्हें दिखलाना चाहिए कि हम भी रामचंद्र का यग वर्णन कर सकते हैं। रातों-रात उन्होंने रामचंद्रिका रच डाली और दूसरे दिन जाकर गोसाईंजी को दिखलाई। यह बात तो रुदापि मान्य नहा हो सकती कि रामचंद्रिका जैसे बृहत् और क्लिष्ट ग्रंथ की रचना एक ही रात में हुई होगी, परतु यह अवश्य प्रकट होता है कि—

'की-हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा जागि पधिताना ॥'
 के परिहार के लिये ही उन्होंने देव काव्य की रचना की। कहते हैं जब केशवदास का गोसाईंजी से वार्त्तालाप हुआ तब उन्हें अपना धर्म मालूम हुआ और अनुभव हुआ कि सब महात्माओं का गर्व से कोई सबध नह। उनके मन का चोभ मिट गया। साहित्य-शास्त्र की चर्चा छिड़ी और खूब रस-रग रहा। इस अवसर पर बलभद्र, धनश्याम और घासीराम वहाँ आए हुए थे। ये बलभद्र सभवत केशवदास के बड़े भाई और नर शिर के कर्त्ता थे। धनश्याम के विषय म कहा गया है कि ये नभ के बसिया थे। नहीं कह सकते कि नभ किती गाँव का नाम था अथवा ये कोई ऐसे चमत्कारी जीव थे कि आकाश में भी विचरण करनेवाले प्रसिद्ध हो गए थे। इसी प्रकार कई अन्य साधु-महात्माओं का, जो गोसाईंजी के दर्गनों के लिये आए थे, बेणीमाधवदास ने उल्लेख किया है, जैसे—यादवप्रकाश, चित्सुरदाचार्य, करुणेश (सभवत कर्णाभरण के रचयिता), सदानन्द, मुरारिदेव, दिगवर परमहस, विरही भगवत, देवी, विभवानन्द, दिनेश और कोई पिल्ले जिनके नाम से पता चलता है कि वे दाक्षिणात्य थे।

कुछ दिन पीछे धांजापुर आदिल शाही राज्य के दानधर्माभ्यक्त ब्राह्मण दत्तात्रेय गोसाईंजी के आश्रम मे आए और उनकी बदना करके उन्होंने गोसाईंजी से कुछ प्रसाद चाहा। गोसाईंजी ने उन्हें अपने हाथ की लिखी वाल्मीकीय रामायण की प्रति समर्पित की। जान पडता है कि यह वहा प्रति है जो गोसाईंजी ने स० १६४१ में काशी में लिखी थी। काशी के सरस्वती भवन में वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड की एक प्रति है जिसकी पुष्पिका में लिखा है—

'इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये चतुर्विंशतिसाहस्र्यां सहितार्यां उत्तरकांडे स्वर्गरोहणक नाम सर्ग । शुभमस्तु । ममाप्त चेद

कमर्ष्याद्वयं प्रवेत्तापापान्यपि सदा कुर्वन्सपापेन न लिप्यते अयोध्या नगरी रमा शृन्धा चरणात्
 मित्रमभयाप्य राजानं निवेशयुषिण्यतो इदमाद्युष्यसाव्यांशुभावेवोत्तरं शुभा हृतवान् नगरी वीधीमान्
 ब्रह्मन् ब्रह्मन् भ्या पते देवं ब्रह्मो कवा सर्वपापात्सुव्यतो सर्वदा पतते यस्तु ब्रह्मज्ञो वा सुगच्छति एतदा
 ख्यानमद्युषसं विद्येत्तरं द्विजा हृतवान् स्वर्गतो वीगी तत्र ह्येवैवाञ्जयद्यतो ॥ इत्यथेश माथे रो बाल्म
 कीयेवत्त विरातिमाह्वानं ह्यायात्तरं काण्डस्वर्गात्तरं कृत्वा नो प्रसगा ॥ अममभक्तं ॥ समा
 त्र चेदमहा काव्यश्री रामाया भागं ॥ सर्वतरं १६४ ॥ इत्येतां सुदिद्यादानादि भाषिप्रभुः ॥ बाल्मीके क
 श्रीमद्ये दिलेशाह भूषण प्रभुः १६५ ॥ इत्येतां सुदिद्यादानादि भाषिप्रभुः ॥ बाल्मीके क
 मुत्तमापुर रिपोः पुय्यपुरो गः कृती ह्येतां त्रियसमा कथो लिपि कृते कर्मत्वमावीकर च ॥ १६५ ॥

‘की-हे प्राकृत जन गुण गाना । सिर धुनि गिरा जागि पक्षिताना ॥’
 के परिहार के लिये ही उन्होंने देव-काव्य की रचना की । कहते हैं
 जब केशवदास का गोसाईंजी से वार्त्तालाप हुआ तब उन्हें अपना धर्म
 मालूम हुआ और अनुभव हुआ कि सब महात्माओं का गर्व से कोई
 सबध नहा । उनके मन का सोभ मिट गया । साहित्य-शास्त्र की
 चर्चा छिड़ी और खूब रस रग रहा । इस अवसर पर बलभद्र,
 घनश्याम और घासीगम वहाँ आए हुए थे । ये बलभद्र सम्भवत
 केशवदास के बड़े भाई और नर शिर के कर्ता थे । घनश्याम के
 विषय में कहा गया है कि ये नभ के बसिया थे । नहीं कह सकते
 कि नभ किसी गाँव का नाम था अथवा ये कोई ऐसे चमत्कारी जीव
 थे कि आकाश में भी विचरण करनेवाले प्रसिद्ध हो गए थे । इसी
 प्रकार कई अन्य साधु-महात्माओं का, जो गोसाईंजी के दर्शनों के लिये
 आए थे, बेणीमाधवदास ने उल्लेख किया है, जैसे—यादवप्रकाश,
 चित्सुग्याचार्य, करुणेश (सम्भवत कर्णामरण के रचयिता), सदानन्द,
 सुरारिदेव, दिगंबर परमहंस, विरही भगवत, देवी, विभवानन्द,
 दिनेश और कोई पिल्ले जिनके नाम से पता चलता है कि वे
 दाक्षिणात्य थे ।

कुछ दिन पौछ बीजापुर आदिल शाहा राज्य के दानधर्माभ्यन्त माझण
 दत्तात्रेय गोसाईंजी के आश्रम में आए और उनकी बंदना करके
 उन्होंने गोसाईंजी से कुछ प्रसाद चाहा । गोसाईंजी ने उन्हें अपने
 हाथ की लिखी वाल्मीकीय रामायण की प्रति समर्पित की । जान
 पडता है कि यह वही प्रति है जो गोसाईंजी ने स० १६४१ में काशी
 में लिखी थी । काशी के सरस्वती-भवन में वाल्मीकीय रामायण के
 उत्तरकांड की एक प्रति है जिसकी पुष्पिका में लिखा है—

‘इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये चतुर्विंशतिसाहस्र्या सहितायां
 उत्तरकाण्डे स्वर्गारोहणक नाम सर्ग । शुभमस्तु । ममात्त चैद

नामस्यैवाहवयस्यैवेवायामान्यपिसवकुर्वन्समायननल्पितो अयोध्यामगरीरस्माश्चत्प्यावेषणा
 मित्रमभद्राप्रजा नतिवेशसुयलिस्फुतो इदमाद्युष्यसाव्यांशुभाव्येनोत्तरखुभाकृतवानभारिवीवीमा
 ब्रह्मानुभूयमानो पवेदेकावहोकावोसर्वपायात्सुव्यगोसर्वदायवतेयस्त्रवृषणेकंसगच्छतिपुण्ड्र
 रानो येतव विनातिस्वहासिजाकृतवास्वर्गोधीमान्त्रसवेवाक्रमद्युते ॥ इत्याधेयमाधरोनात्स
 नचेदमन्त्राकाव्यय्यरामायणाभे ॥ ॥ सवन्तर ६४१ ॥ यिसभासुदि ७ रवाले नुलसी दामना ॥
 गिगरीतिलेशाहभुमिपत्रभाभ्ये इभुमीसुरश्रेणीमडनमडलीश्रुदियादानादिभाजिप्रभुः वात्मीकिः क्व दि
 ममशापुररपोपुत्रापुरोगा केनीहृत्त्रात्रैयसमाकथो लिपिकेतेकमत्वमावीकर ॥ ७ ॥

पापगीकीय रामायण का अन्तिम पृष्ठ

महाकाव्य श्री रामायणमिति सवत् १६४१ समये मार्ग सुदि ७ रवौ
लि० तुलसीदासेन ।”

येणीमाधवदाम ने भी काशी म लिखो प्रति का यही समय दिया है—

‘ल्लिखे वाल्मीकि बहुरि इक्ष्वालिस के मादि ।

मग्निर सुदि सतिमी रवौ, पाठ करन हित साहि ॥’

ज्योतिष की गणना से भी मार्गशीर्ष सुदी सप्तमी रविवार का ही पडती है। इस प्रति क अत्र मे मित्र अचरो म यह श्लोक लिखा है—

श्रीमद्यदिलशाहभूमिपसभासभ्येद्रभूर्मासुर ।

श्रेणीमदनमटलीपुरिदयागानादिभानिप्रभु ॥

वाल्मीके कृतिमुचमा पुररिपो पुर्या पुरोग कृती ।

दत्तात्रेयसमाह्वपो लिपिहृते कम्मरजमाचीकरन् ॥

जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस प्रति को गोसाईंजी न दत्तात्रेय को दिया था। परन्तु श्लोक सं तो ऐसा मान्य होता है कि गोसाईंजी ने लिखा ही इस प्रति को दत्तात्रेय के कहने सं था।

सरस्वती भजन का उत्तरकांड अन्य कांडों से अलग कैसे हुआ इसकी भी फया है। यह कांड अपने भाई और कांडों के सहित नवावगंज काशा के पंडित राधाकांतजी पाडेय क यहाँ कुछ पीढ़ियों से सुरक्षित था। उनके पितामह प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित काशीप्रसादजी को रामायण की यह प्रति कहीं ग्वालियर की ओर मिली थी। राधाकांतजी इस प्रति को बहुत सावधानी सं रखते थे। एक बार एक मयर्षी क बडे आग्रह करने पर उन्होंने उसे दे दिया। जब मयर्षी महोदय ने पुस्तक लौटाई तो उन्होंने गिना देखे उमे रख लिया। पीछे मालूम हुआ कि बालकांड, अयोध्याकांड और उत्तर-कांड के रथान पर पुस्तक का मोटाई पूरी करने के लिये अरखवारों के पन्ने रख दिए गए हैं। शेष चारों कांड पंडित राधाकांतजी के

पास अब तरु विमान हैं। हमे भा इन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले दो कांड कहीं हैं, नहीं कहा जा सकता है। पांडयजी का अनुमान है कि चदन चर्चित पटरी के सहित वे किसी युरोपीय पुस्तकालय की शोभा बढा रहे हैं।

पौछे एक पचनामे का उल्चेर किया गया है जिसके अनुसार टोडर के वशजा में सपत्ति का विभाजन हुआ था। इस पचनामे म दो श्लोक और एक दोहा गोसाईंजी के हाथ के लिखे कहे जाते हैं। इनकी लिखावट पूर्वोक्त बारमीकीय रामायण की लिखावट से अच्छी तरह मेल खाती है जिससे यह निश्चय जान पडता है कि दोनों लिखावटें एक ही व्यक्ति के हाथ की हैं। भेद केवल इतना ही है कि वाल्मीकीय रामायण जमकर लिखी गई है और पचनामा कुछ शीघ्रता मे। इनको देखन से पता चलता है कि गोसाईंजी की लिपि बहुत सुंदर और पुष्ट होती थी और वे कुछ लघोतर अक्षर लिखा करते थे। राजापुर, अयोध्या और मलिहाबाद में रामचरितमानस की जो प्राचीन प्रतियाँ सुरक्षित हैं उनके लिये भी कहा जाता है कि वे गोसाईंजी के हाथ की लिखी हैं। मलिहाबादवालो प्रति तो किसी दशा मे गोसाईंजी के हाथ की लिखी नहीं मानी जा सकता क्योंकि उसमे खेपरु निद्यमान है। अन्य दो प्रतियों की लिखावटें भी न ऊपर लिखित प्रामाणिक लिखावटो से मेल खाती हैं और न आपस ही मे एक दूसरे से मिलती हैं। उनमे अक्षर लघोतर न हानर कुछ गोल से है। इससे वे भी गोसाईंजी के हाथ की लिखी नहीं हो सकतीं। पंडित त्रिजयानंद त्रिपाठी के एक लेख से पता चलता है कि मिथिला के किसी पंडित पराने में कोई चिट्ठी है जो गोसाईंजी के हाथ की लिखा कही जाती है। परंतु उसे त्रिपाठीजी ने भी नहीं देखा है, अतएव उसका विषय मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो हो, इस

विषय में तो सदेह नहीं कि वात्मीकीय रामायण की घट प्रति गोसाईंजी के हाथ की लिखी है।

यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध जैन सत कवि बनारसीदास से इनकी कई बार भेंट हुई थी। बनारसीदास का सन् १६५३ के लगभग वर्तमान रहना पाया जाता है। अतएव गोसाईंजी से उनका परिचय होना असम्भव नहीं। कहते हैं, गोसाईंजी ने बनारसीदास को रामचरितमानस की एक प्रति दी थी और बनारसीदास ने उनको पार्वनाथ स्वामी की स्तुति दी। फिर दूसरी बार की भेंट में प्रसंगवश बनारसीदास ने रामचरित पर निम्नलिखित आध्यात्मिक कविता पढ़ी—

'विराजे रामायण घट माहीं।

मामी होय मरम सो जानै, मूरख माने माहीं ॥

आतम राम ज्ञान गुन लक्ष्मण, सीता सुमति समेत।

शुभ प्रयोग बानरद्वल मंडित, धर विवेक रन लेत ॥

ध्यान धनुष टंकार सार सुनि गइ विषय दिति भाग।

भइ भस्म मिथ्या मत लका उदी धारना आग ॥

जरे अज्ञान भाव शशस कुल करै निराशित सूर।

जुझे राग द्वेष सेनापति संसय गइ चकचूर ॥

विलसत कुंभकरन भव विभ्रम, पुलकित मन दरियाव।

मकित उदार पीर महिरावन, सेतु-बंध सम भाव ॥

मूर्खित भदोदरी कुरासा, सजग चरन हनुमान।

घटी चतुर्गति परनति सेना, हुटे द्वयक गुन धाम ॥

निरति सकति गुन चक्र सुदहन, उदय विगीपन दीन।

फिरै बंधन महीरावन को प्राण भाव मिरहीन ॥

इह विधि साधु सकल घट अंतर, हाय सहज संग्राम।

यह विवहार इष्टि रामायण, केवल निश्चय राम ॥

विषय में तो सदेह नहीं कि बात्मीकीय रामायण की यह प्रति गोसाईंजी के हाथ की लिखी है।

यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध जैन सत कवि बनारसीदास से इनकी कई बार भेंट हुई थी। बनारसीदास का सन् १६५३ के लगभग वर्तमान रहना पाया जाता है। अतएव गोसाईंजी से उनका परिचय होना असम्भन नहीं। कहते हैं, गोसाईंजी ने बनारसीदास को रामचरितमानस की एक प्रति दी थी और बनारसीदास ने उनको पार्ष्वनाथ स्वामी की स्तुति दी। फिर दूसरी बार की भेंट में प्रसंगवश बनारसादास ने रामचरित पर निम्नलिखित भाष्यात्मक कविता पढ़ी—

‘निराजै रामायण घट माहीं ।

माभी होय मरम सो जानै, मूरख मार नाहीं ॥

आतम राम ज्ञान गुण ब्रह्मण्य, सीता सुमति समेत ।

शुभ प्रयोग धानरत्न मङ्गित, मर बियेऊ रन लेव ॥

ध्यान धनुष टंकार सोर सुनि गई विषय दिति भाग ।

भइ भ्रम मिथ्या मत लका उठी धारना आग ॥

जरे अज्ञान भाव हाचस कुल खरै निकोशित सूर ।

जूने राग द्वेष सेनापति संसय गढ़ चकचूर ॥

थिलसत कुंभरन नव विभ्रम, पुलकित मन हरिदाय ।

धकित उदार धीर महिरावन, सतु-बंध मम भाव ॥

मूर्खित भवेदरी दुरासा, सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गति परनति सेना, हुटै धुपक गुन धान ॥

निरसि सकति गुन चक्र मुदशन, उदय धिभीपन हीन ।

फिरै बंधन महारावन को प्रान भाव सिरहीन ॥

इह विधि साधु मढल घट अतर, हाय सहज संग्राम ।

यह निवहार इष्टि रामायण, केवल निक्षय राम ॥

कहते हैं इसके उत्तर म गोसाईंजी ने भी भक्ति-विरदायनी नामक एक स्तोत्र पढा जिसमें उन्होंने पार्श्वनाथ की स्तुति की थी। उसके दो छंद 'बनारसी विलास' के सपादक ने उद्धृत किए हैं जा यहाँ भी दे दिए जाते हैं—

‘पद्म जलज भगवान् जू के यसत है उर माहि ।
 चहुँ राति विहडन तरनतारन, देख विघन बिखाहि ॥
 धकि धरनि पति नहि पार पावत नर सु यपुरा कान ।
 तिहि लसत करना जन पयोधर, भजहि भवि जन तीन ॥
 हुति उदित त्रिभुवन मध्य भूपन, जलधि शान गौमीर ।
 जिहि भाल ऊपर छत्र सोहत, दहत दोष अधीर ॥
 जिहि नाथ पारम जुगल पकज चित्त चरनन जास ।
 रिधि सिद्धि कमला अजर राजित भजत तुलसीदास ॥’

कथानक तो गोसाईंजी को प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं है, किंतु जो छंद गोसाईंजी के कहे गए हैं वे भाषा की दृष्टि से गोसाईंजी के से नहीं लगते। परंतु उनके गोसाईंजी रचित न होने पर भी इन दोनों स्तों के परस्पर परिचय और सद्भाव की बात सत्य हो सकती है।

मडियाहू के कानूनगा भीष्मसिंह तथा कोई एक भाट फाशी वास क लिये आए थे। वेणीमाधवदास ने भाट का नाम नहीं लिखा है। ये दोनों व्यक्ति गोसाईंजी क बड़े भक्त थे। भीष्मसिंह बहुधा उनके दर्शनों क लिये जाया करते थे। भाट ने तो बहुत विनय करके गोसाईंजी क साथ रहने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। भीष्म सिंह गोसाईंजी के रहते ही स्वर्गवासी हो गए थे।

यह बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि मुगल बादशाह जहाँगीर गोसाईंजी से मिलने आया था। उस समय गोसाईंजी बहुत बूढ़े हो चले थे। वेणीमाधवदास ने भी इस बात का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह घटना सन् १६७१ का है। परंतु स्वयं जहाँगीर के

लेख से मालूम होता है कि वह १६६६ से १६७३ तक पूर्ण की ओर धाया ही नहीं। इस बीच में वह एक वर्ष आगरे और दो वर्ष से कुछ अधिक अजमेर में रहा। यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इस युद्धों में गोसाईंजी ने कोई लड़ाई यात्रा की हो और वे ही दृश्य जाकर उसे कहीं पश्चिम में मिले हों। इससे सूचित होता है कि यह बात सबत् १६७३ के पीछे की होगी। कहते हैं, जहाँगीर ने इस समय गोसाईंजी का एक चित्र भी दिखवाया था। जहाँगीर ने इन्हें बहुत कुछ धन धरती भेंट करनी चाही पर इन्होंने स्वीकार न की। इसी अवसर पर बौरबल की वाग्विदग्धता और सभा-चातुरी की भी बादशाह न चर्चा चलाई। इस पर गोसाईंजी ने खेद प्रकट किया कि इस प्रकार का बुद्धि-वैभव प्राप्त रहने पर भी उसने हरि-भजन नहीं किया, क्योंकि गोसाईंजी का मत था कि परमात्मा हमें साधन-सपन्नता इसी लिये देता है कि उसका परमार्थ न उपयोग किया जाय। वह चतुरता किस काम की जो भगवद्भक्ति की प्रेरणा न करे और वह भी भारत सरीखी तपोभूमि में—

भक्ति भारतभूमि, सब कुछ ज न, समाज सरीर भलो लहि कै ।

जो मजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यां लहि कै ॥

(१०) गोसाईंजी के चमत्कार

जगत् की मिथ्याप्रियता से महात्माओं का माहात्म्य भी अछूता नहीं बचता। यह माहात्म्य का अभिशाप है कि किसी भी व्यक्ति को प्रसंग में वह शीघ्र ही करामात का पर्याय हो जाता है, अन्यथा जनसाधारण को उसमें कोई अर्थ नहीं दीखता। उनमें सामने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर असंभव को संभव कर दिखलाना ही माहात्म्य है। आत्मानुभूति के महत्त्व को वे जान ही क्या सकते हैं ? धर्म भी मिथ्या के ही ससर्ग से जनसाधारण के लिये प्राद्य होता है। धर्म-प्रवर्तकों को इसी लिये समय समय पर मिथ्या का आश्रय लेना पडा है। धार्मिक मूल तत्त्वों के अर्थ इसी प्रकार कागज के ऊपर स्याही से लिखे सीधे परमात्मा के पास से आते हैं। देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं। रागी उनके स्पर्श से नीरोग होते हैं, मृतक जी उठते हैं, अंधे कुएँ भर जाते हैं, और क्या कहा हो जाता। ठग विद्या के द्वारा करामाती प्रसिद्ध हो जानेवाले साधु वास्तविक महात्माओं से साधारणतः अधिक पूजा पाते हुए देखे जाते हैं। कभी कभी सद्भावनाओं से प्रेरित होकर भगवन्मूलक विद्वानों के प्रचार की दृष्टि से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये सच्चे महात्माओं को भी करामाती प्रसिद्ध होना पडता है। गँवार को समझाने के लिये गँवारू भाषा का प्रयोग किए बिना निलार ही नहीं है। जो लोग स्वयं अपने लिये प्रभाव और महत्त्व नहीं चाहते उनके लिये उनके चले और श्रद्धालु अनुगत यह काम कर दिया करते हैं। गोसाईं तुलसीदासजी न यद्यपि जहाँगीर से स्वयं कहा था कि हमारा फरा मातों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके नाम के साथ कई फरा मातों का समूह हो ही गया है।

राम-दर्शन की बात हम अन्यत्र कह आए हैं। हम उसे निष्कुल निराशर किंवदन्ती नहीं समझते। उसमें सार क्या है, किस अर्थ में वह सत्य घटना है, यह हम वहाँ दिखा आए हैं। दो एक चमत्कारी बातों का और स्थलों पर भी उल्लेख हुआ है। यहाँ पर हम गोसाईंजी के नाम से प्रसिद्ध कुछ अन्य चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करेंगे।

मूल गोसाईं चरित में लिखा है कि चित्रकूट से अयोध्या जाते हुए गोस्वामीजी प्रयाग में ठहरे। उस समय मकर स्नान का पर्व था। पर्व के छ दिन पीछे उन्होंने देखा कि एक बट के नीचे दो अपूर्व तेजस्वी ऋषि आसन जमाए राम-कथा का रस ले रहे हैं। गोसाईंजी भी वहाँ जाकर बैठ गए और उन्होंने बड़ी नम्रता से उनका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वे याज्ञवल्क्य और भरद्वाज हैं। गोसाईंजी ने उनसे राम-कथा का रहस्य पूछा और याज्ञवल्क्यजी ने वह साग भेद, जैसे भुगुंडीजी से सुना था तथा जिसे शिवजी ने रचकर पार्वती से कहा था, उन्हें बना दिया। दूसरे दिन फिर सत्सग की अभिलाषा से गोसाईंजी वहाँ गए पर न वहाँ बट वृत्त दिखाई दिया और न मुनि-द्वय।

इस कहानी का आधार बालकांड के छाम्ठजे दोहे से आगे का भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सवाद है जो इस प्रकार आरम्भ होता है—

‘एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आस्रम-ह सिधाए ॥

जागग्रहिक मुनि परम त्रिवेणी। भरद्वाज राते पद टेकी ॥’

इसी पर वेणीमाधवदास ने यह गदव की है। गोसाईंजी जिस पुरानी बात को कह रहे हैं, वेणीमाधवदास ने उसे उन्हीं के जीवन में घटित कर दिया है।

इसी प्रकार—

‘सपनेहु साँगेहु माहि पै जो हरि गौरि पसाव ।

ते। पुर होइ जो कहेवैं सप भाषा भविति प्रभाव ॥’

इस दोहे पर भी वेणीमाधवदाम ने एक कथा वैठा दी है जो इस प्रकार है। प्रयाग से चलकर गोसाईंजी काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने सस्कृत में रचना करना आरम्भ किया। दिन में जो कुछ लिखते वह रात्रि को गायब हो जाता। सात दिन तक यही आश्चर्य जनक क्रम रहा। अतः में आठवे दिन महादेवजी ने उन्हें स्वप्न दिया कि अपनी बोली में रचना करो, सस्कृत को पीछे मत भरो। इसी से गोसाईंजी ने वैसवाडी अवधी में रामचरितमानस की रचना की। दोहे के 'सपनेहु' शब्द से इस स्वप्न की उद्भावना हुई है, परन्तु दोहे से इस बात की सूचना नहीं मिलती कि सचमुच यह स्वप्न हुआ था।

जब गोसाईंजी ने भाषा में रामायण की रचना की तो काशी के सस्कृताभिमानी पंडित उन पर बहुत रुष्ट हुए। वे रामचरितमानस को प्रामाणिक ग्रंथों की कोटि में रखने को प्रस्तुत न थे। अतः में, कहते हैं, यह निश्चय हुआ कि यदि विश्वनाथजी इसे स्वीकार कर लें तो यह ग्रंथ प्रामाणिक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तदनुसार रात को रामचरितमानस की एक प्रति विश्वनाथजी के मंदिर में रख दी गई। सबेरे उठकर जब मंदिर के कपाट खोलने गए तो उस पर विश्वनाथजी की स्वीकृति लिखा पाई गई।

फिर भी पंडितों को सतोष न हुआ। बहुत इधर उधर करने पर उन्होंने कहा, मान लिया कि तुम्हारा ग्रंथ प्रामाणिक है, परन्तु प्रामाणिकता भी कई कोटि की होती है। रामचरितमानस श्रुति, स्मृति, पुराण, काव्य में से किस कोटि में रखा जायगा। इस धार भी विश्वनाथजी निर्णायक नियत हुए। रात को श्रुति, स्मृति और पुराणों के साथ रामचरितमानस की वह प्रति सबके नीचे मंदिर में रखी गई। सबेर देखा गया कि विश्वनाथजी ने उस सब को ऊपर रख दिया था।

इस दोहे पर भी वेणीमाधवदास ने एक कथा बैठा दी है इस प्रकार है। प्रयाग से चलकर गोसाईंजी काशी पहुँचे। उन्होंने सस्कृत में रचना करना आरम्भ किया। दिन में जो लिखते वह रात्रि को गायब हो जाता। सात दिन तक यही आजनरु क्रम रहा। अतः आठवें दिन महादेवजी ने उन्हें दिया कि अपनी बोली में रचना करो, सस्कृत को पीछे मत इसी से गोसाईंजी ने बैसवाडी अवधी में रामचरितमानस रचना की। दोहे के 'सपनेहु' शब्द से इस स्वप्न की उद्भाव है, परंतु दोहे से इस बात की सूचना नहीं मिलती कि सच स्वप्न हुआ था।

जब गोसाईंजी ने भाषा में रामायण की रचना की तो व सस्कृताभिमानों पंडित उन पर बहुत रुष्ट हुए। वे रामचरि को प्रामाणिक ग्रंथों की कोटि में रखने को प्रस्तुत न थे। कहते हैं, यह निश्चय हुआ कि यदि विश्वनाथजी इसे स्वीकार तो यह ग्रंथ प्रामाणिक माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। रात को रामचरितमानस की एक प्रति विश्वनाथजी को रख दी गई। सबेरे उठकर जब मंदिर को कपाट खोलें गए पर विश्वनाथजी की स्वीकृति लिखी पाई गई।

फिर भी पंडितों को संतोष न हुआ। बहुत इधर-पर उन्होंने कहा, मान लिया कि तुम्हारा ग्रंथ प्रामाणिक प्रामाणिकता भा कई कोटि की होती है। रामचरितम स्मृति, पुराण, काव्य में से किस कोटि में रखा जायगा। भी विश्वनाथजी निर्णायक नियत हुए। रात को श्रुति, पुराणों के साथ रामचरितमानस की वह प्रति सबक में रखी गई। सबेर देखा गया कि विश्वनाथजी ने ऊपर रख दिया था।

आखिर गई कहीं ? इसके लिये भी जवाब तैयार है । कहते हैं कि टोडरमल के यहाँ यह प्रति चाँदी की मजूपा म रखी रहती थी । इसकी नित्यप्रति पूजा हुआ करती थी और बड़ी खबरदारी रखी जाती थी, क्योंकि गोसाईंजी ने पुस्तक के साथ साथ यह भी कहला भेजा था कि यदि यह तुम्हारे यहाँ से और किसी के घर जायगी तो इस लोक से लुप्त हो जायगी । कई पीढियों के पोछे टोडर के वंश में अनन्तमल हुए । यही कुल के प्रधान थे । इनकी परम प्रिय कन्या इस प्रति से बड़ा प्रेम रखती थी, उसकी वह नित्यप्रति पूजा किया करती थी । जब इसका विवाह हुआ तो ससुराल चलते समय इसने वह प्रति चुपके से अपनी डाली में रख ली । ज्योंही वह अपने पति के घर में उतरी त्योंही वह प्रति लुप्त हो गई और उस कन्या ने भी उसके वियोग में प्राण त्याग दिए । इस प्रकार रखे के दोनों साँग लुप्त हो गए । उनके लोप होते देख ही क्या लगती है ।

जब चोरी की भी योजना सफल न हुई तब तत्र-मत्र की सहायता ली गई । बटेश्वर तांत्रिक काशी में बहुत प्रसिद्ध था । उसने अपने सत्र बल से गोसाईंजी की हत्या के लिये भैरवजी को प्रेरित किया । पर वहाँ बजरगवनी उनकी रक्षा के लिये पहले ही से प्रस्तुत थे । विफल होकर काशी के कोतवाल ने अपना क्रोध बटेश्वर पर ही उतारा और उसके प्राणों की हानि हुई ।

इस समय बगाल के पंडित रविदत्त शास्त्री काशी आए हुए थे । पंडितों ने इस क्रोधी ब्राह्मण को गोसाईंजी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये उसकाया । हारकर यह उन्हें लट्ट से मारने का मनसूबा कर दौड़ा । पर रनुमानजी का चौकसा पर देख भयभीत हुआ । सब चालाकी से काम निकालने की ठहराई गई । रविदत्त ने गोसाईंजी को, बहुत अनुनय विनय करके, प्रसन्न किया और वरदान माँगा ।

तुलसीदासजी ने जब वरदान देना रवीकार किया तब उमने कहा कि आप काशी में अन्यत्र चले जाइए । गोसाईंजी क्या करते ?

‘देवसरि सेवो चामदेव गाँव रावरे ही

माम राम ही के माँगि उदर भरत हा ।

दीये योग ‘तुलसी’ न खेत काहु की कहुव

खिरी न भलाइ भाख भोचन करत हा ॥

पते पर हू जो कौज रावरे हूँ जोर करै

तावे जोर देव दोन द्वारे गुदरत हा ।

पाहूँ उराहो उराहने न दीजै मोहि

बाल-बला कासीनाथ कहि नियरत हा ॥

त्रिभुनाथजी की यह प्रार्थना कर वे चल दिए । शिवजी ने इधर गोसाईंजी को दर्शन देकर समझाया कि आप न जाइए उधर काशी-घालों को भयभीत किया कि जात्रो तुलसीदास को मना जात्रो । यदि वह यहाँ से गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है । टोडरमल सबको साथ लिण् चले और गोसाईंजी को मना लाए, अस्ती घाट पर उसने उन्हें वास दिया । हमारा अनुमान है कि रविदत्त शास्त्री वाणी बात सर्वथा ऋषित है । यह उम समय की जान पडती है जिस समय गोसाइयों के माथ निगाड हो जाने के कारण गोसाईंजी गोपाल मंदिर छोड़ रहे थे । संभवत उस समय उन्होंने काशी ही छोड़ने का विचार किया हो ।

फरते हैं ब्रज में नाभाजी तथा अन्य वैष्णवों के साथ वे ब्रज-भूमि के देवस्थानों के दर्शनों के लिये गए तो उन्हें सर्वत्र कृष्ण के सवध के मंदिर अथवा स्थान दरने को मिले । जिसके मुँह से सुना कृष्ण ही का यश सुना । किसी ने उनसे राम को कृष्ण से नीचा दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया कि राम सोलह कला के ही

अवतार हैं जब कि कृष्ण चौसठ कला-युक्त पूर्णावतार हैं । इस पर प्रियादासजी ने गोसाईंजी से कहनाया है—

‘दसरथ सुत जानां सुदर अनूप मानों ईमता बतार्ह रति कोटि गुनी जागी है ।’
नीचे लिरा दोहा भी किसी ऐसे ही प्रसंग का जान पडता है—

‘जौ जगदीस ता अति भलो जौ महीस तौ भाग ।

जनम जनम तुलसी चहत राम धरन अनुराग ॥’

वैसे तो ये राम और कृष्ण को एक मानते थे, क्योंकि दोनों एक ही विष्णु के अवतार थे । कृष्ण और राम दोनों के यशगान में इन्होंने कविता की है और एक को प्रशंसा करते हुए उस पर दूसरे के चरित का आरोप किया है । परंतु ब्रज में राम का सर्वथा बहिष्कार सा देखकर इन्हे बड़ा दुःख हुआ । इसी से उन्होंने कहा था—

‘राधा कृष्ण सबै कहे, थाक डारु अरु वीर ।

तुलसी या ब्रज मों कहा, लिया राम सों वीर ॥’

जब वैष्णव मंडली के साथ गोसाईंजी गोपाल मंदिर में पहुँचे तब उनके हृदय में यह खेद बना हुआ था । इसी से, करते हैं, कृष्ण भगवान् ने मुरली के स्थान पर धनुर्बाण हाथ में लेकर गोसाईंजी को दर्शन दिए और गोसाईंजी का खेद तथा कृष्ण-भक्तों का मोह मिटाया । इस पर गोसाईंजी ने कहा—

‘मुरली मुकुट दुराह कै, धरयो धनुष सर हाथ ।

तुलसी लखि रचि दास की, नाथ भए रघुनाथ ॥’

कोई कोई यह भी कहते हैं कि गोसाईंजी ने गोपाल मंदिर में जाकर नीचे लिरा दोहा पढा था जिसके उत्तर में भगवान् ने कृष्ण रूप छोड़कर रामरूप ग्रहण किया था—

‘कहा कहे छनि आज की, भले धन ही नाथ ।

तुलसी मखरु तब नवै, धनुष पाण खो हाथ ॥’

परन्तु गोसाईंजी ऐसी उदड प्रकृति के मनुष्य न थे कि भगवान् के सामने ऐसी गर्वीकति करते त्रौर न यह उक्ति उनकी किसी रचना में ही मिलती है। इस घटना पर जन लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया तब गोसाईंजी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है—

'प्रभु मत्य करी ग्रहलाद् गिरा प्रस्टे नर केहरि रंभ मर्हा ।

रुषराज प्रस्यो गजराभ कृपा तत्काल विलय दिष्ट न तर्हा ॥

सुर सागी दै राखी है पाहु बधू पट लूटत कोटिन भूप जर्हा ।

हलसी भजु साच विमोचन को जन को प्रण राखो न राम कहा ?'

यह घटना सतों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र कवि मोरो पत ने भी इस घटना का उल्लेख किया है—

'श्रीकृष्णमूर्ति' जेणें वेणी श्रीराममूर्ति' सज्जन हो ।

रामसुत मयूर म्हणे त्याग सुषयोमृतात मज्जन हो ॥'

यह घटना इतनी मनोरम है कि हमारी मनोवृत्ति के अनुसार इसके असंभव होने पर भी हम इसकी समता नहीं त्याग सकते और न इसे असत्य कहने की हमारी प्रवृत्ति ही होती है।

मज में जिस अभाव का गोसाईंजी अनुभव कर रहे थे उसकी पूर्ति के लिये उन्होंने एक और चमत्कार किया। दक्षिण से कुछ लोग रामचद्र की एक मूर्ति अयोध्या में स्थापित करने के लिये ले जा रहे थे। मज में यमुना-तट पर उन्होंने विश्राम किया। एक बडा भक्त ब्राह्मण उस मूर्ति को देखकर मोहित हो गया। वेणीमाधवदास ने इस ब्राह्मण का नाम उदयबताया है। नवलकिशोर प्रेस के सारकरणा-वाले अनुवाद में पंडित रामकिशोर शुक्ल ने उसे उदयप्रकाश कर दिया है। उसकी इच्छा हुई कि वह मूर्ति वहीं स्थापित हो जाय तो बहुत अच्छा हो। उसने गोसाईंजी से अपना अभिलाष कहा। यह बात उनके बहुत पसंद आई। उनकी करामात से वह मूर्ति वहाँ पर अचल स्थिर हो गई। किसी के किए वह उस स्थान से

हिली डुली नहीं। अब को हारकर उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर देना पडा। गोसाईंजी की सम्मति से यशोदानंदन के अनुकरण पर उस मूर्ति का नाम कौशल्यानंदन रखा गया। राज में यह देवस्थान अब तक बतलाया जाता है। इस प्रकार कृष्ण भूमि में राम मूर्ति का अभाव दूर हुआ। लाला शिवनंदनसहाय के साथ हमारा तो अनुमान है कि गोस्वामीजी ने स्वयं इस मूर्ति की स्थापना की। इसके अतिरिक्त शेष सब कथा कल्पित है।

राज में गोसाईंजी ने एक और चमत्कार दिखलाया। महात्मा हितहरिवंशजी के पुत्र गोपीनाथजी ने गोसाईंजी को भोजन के लिये आमनिया भेजा। गोसाईंजी ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि यह आमनिया नहीं सखरा है। गोपीनाथजी स्वयं दौड़े आए और निवेदन किया कि महाराज मैंने तो अभी हलवाई की दुकान से मंगाया है, आप विश्वास कीजिए, यह आमनिया ही है। गोसाईंजी ने कहा चलिए हम आपको बता दें कि यह सखरा है। दुकानों पर जाकर गोपीनाथजी ने देखा कि सचमुच बालक कृष्ण सब पदार्थों को जूठा कर रहे हैं। सब चीजें भगवान् की अच्छी अनश्य हैं, पर जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसे ही भगवान् भी करते हैं इसे चमत्कार प्रियता ही कह सकते हैं।

कहते हैं, एक बार एक हत्यारा राम नाम लेता हुआ आत्म-ग्लानि का भार सब पर अपना अपराध प्रकट करता भीख माँगता फिरता था। वह गोसाईंजी के आश्रम पर भी गया। गोसाईंजी ने उसका हार्दिक पश्चात्ताप तथा शुद्ध राम-भक्ति देखा तो उसे उन्होंने अपने पास बुला लिया और यह देखकर कि आत्मग्लानि और राम नाम ने उसे शुद्ध कर दिया है उसके साथ बैठकर भगवान् का भोग लगाया। पंडितों ने देखा कि हमारी व्यवस्था उलटी जाती है तो वे हा हहा करने लगे। उन्होंने गोसाईंजी से जाकर पूछा कि

इसने प्रायश्चित्त तो किया ही नहीं है, आपने इसे शुद्ध कैसे मान लिया। गोसाईंजी ने सरल भाव से कहा कि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है। पंडितो ने कहा कि राम नाम का माहात्म्य तो बहुत कहा गया है, इसमें सदेह नहीं किंतु इस बात का क्या प्रमाण कि यह वास्तव में शुद्ध हो गया है। आप सामान्य व्यवस्था के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इसलिये प्रमाण की आवश्यकता होती है। गोसाईंजी ने कहा, जो परीक्षा तुम लोग चाहो कर देखो। पंडितो ने यह निश्चय किया कि यदि शिवजी का नदी इसके हाथ का प्रसाद पावे तो यह शुद्ध माना जा सकता है अन्यथा नहीं। पंडित लोग तो जानते थे कि पत्थर का नदी परमात्मा के हाथ से भी प्रसाद नहीं पायगा वन हत्यारे की बात क्या। परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि गोसाईंजी के कहने से नदी ने हत्यारे का दिया प्रसाद पाया। इस पर कुछ कहना व्यर्थ है।

गोसाईंजी के दर्शन, उपदेश और उपकरण से कुछ प्रेतात्माओं के मुक्त हो जाने की भी किवदंतियाँ प्रचलित हैं। वेणीमाधवदास ने योगश्री मुनि, नैमिषारण्य के प्रेत और केशवदाम इन तीन प्रेतों के उद्धार की बात कही है। योगश्री मुनि का उद्धार चित्रकूट के पाम हुआ था। एक बार गोसाईंजी कामद वन की परिक्रमा कर मोमिजि परंत पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर साँप दिखाई दिया। यहाँ योगश्री मुनि थे जो शाप-वश सर्प हो गए थे। गोसाईंजी की दृष्टि पड़ते ही उसके पाप धुन गए। योगश्री ने गोसाईंजी से प्रार्थना की कि मुझे स्पर्श कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। स्पर्श करते ही साँप लोप छा गया और योगश्री मुनि ने प्रकट होकर प्रणाम किया। अधिक से अधिक इसमें यही तथ्य हो सकता है कि गोसाईंजी ने वहाँ कोई साँप मारा हो।

नैमिषारण्य के प्रेत के उद्धार की कथा का अन्यत्र उल्लेख हो चुका है। केशवदास ओडछा के राजा इजोवसिंह के दरबारी कवि थे। उसके दरबार में सब बड़े धुरधुर पंडित और कवि थे। राजा को यह सोच सोचकर बड़ा खेद होता था कि एक न एक दिन सबों की यह अबलि छिन्न भिन्न हो जायगी। किसी ने उन्हें यह उपाय बताया कि यदि प्रेत-यज्ञ किया जाय तो प्रेत-यौनि में सब के सब एक साथ रह सकेंगे। इस बात को मानकर उन्होंने एक प्रेत-यज्ञ किया जिसमें सारी विद्वन्मंडली जलकर प्रेत हो गईं। कहते हैं एक बार गोसाईंजी ओडछे गए तो केशवदासजी पेड़ पर से चिल्लाने लगे कि महाराज हमारा प्रेत यौनि से उद्धार कीजिए। कोई कहते हैं कि केशवदासजी एक कुएँ में रहते थे। सयोगवश गोसाईंजी लोटा डोरी लेकर उसी कुएँ पर पानी लेने के लिये गए। केशवदास ने कुएँ में ही लोटा पकड़ लिया और कहा कि मेरा उद्धार करो नहीं तो छोड़ूँगा नहीं। गोसाईंजी ने कहा अपनी रामचंद्रिका २१ बार कह जाओ तो तुम्हारी मुक्ति हो। केशवदास ने कहा रामचंद्रिका तो मुझे सपूर्ण मुरास है परंतु पहले छंद का पहला अक्षर नहीं आता है। गोसाईंजी ने उन्हें वह स्मरण दिला दिया और २१ बार रामचंद्रिका को दुहराकर वे मुक्त हो गए।

वेणीमाधवदास के अनुसार सवत् १६६६ से पहले दिल्ली जाते समय यह घटना हो चुकी थी। परंतु केशवदासजी की मृत्यु सवत् १६७५ में मानी जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि १६६६ में वे जीवित थे। इस सवत् में उन्होंने जहांगीर-जस-चंद्रिका की रचना की थी—

‘सारह से वनइतरा माधव माम बिचार ।

जहागीर जसचंद्र की करी चंद्रिका धार ॥’

यदि यह घटना सत्य है तो इसे १६७५ के पीछे की धाना चाहिए।

परतु इतनी जीर्ण अवस्था में गोसाईंजी ने ओडछे की यात्रा की होगी, यह ग्राह्य नहीं है। अतएव इस क्रिवदती में यदि कुछ सार दीया पडता है तो वह यही कि गोसाईंजी के रहते ही केशवदास इहलोकलीला सवरण कर चुके थे। इसी एक बात पर सब अनुमान बैठाए गए हैं।

परतु जिस प्रेत ने गोसाईंजी को रामदर्शन का उपाय बतला कर उनका इतना उपकार किया था उसका भी गोसाईंजी ने उद्धार किया था नहीं, यह ज्ञात नहीं। इधर तुलसीचरित नामक कृत ग्रन्थ के विषय में कहा जाता है कि गोसाईंजी उस प्रेत पर तीन सौ वर्ष तक इसकी रक्षा का भार सौंप गए थे। उपकार का बड़ा अच्छा बदला हुआ।

एक बार एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण को दारिद्र्य के कष्ट से दुःखी होकर आत्महत्या के लिये उद्यत देख गोसाईंजी ने उसे पहले तो द्रव्य के बहुत अवगुण बताए, परतु जब वह किसी तरह न माना तब मदाकिनी से प्रार्थना कर उन्होंने दरिद्र-मोचन शिला प्रकट करवा दी, जिससे उस ब्राह्मण का कष्ट निवारण हुआ। चित्रकूट में रामघाट पर जहाँ यह घटना हुई थी उसका नाम अब तक दरिद्रमोचन है।

इसी प्रकार काशी में भी गोसाईंजी ने एक और ब्राह्मण को सहायता के लिये गंगाजी से प्रार्थना कर गंगा पार कुछ भूमि छुडवा दी। वेणीमाधवदास ने इस ब्राह्मण का नाम हरिदत्त लिखा है। लाला शिवनदनसहाय का अनुमान है कि दरियाई भूमि को गोसाईंजी के कहने से किसी सरकारी अधिकारी ने ही उस ब्राह्मण को दे दिया होगा। यही बहुत समझ जान पडता है।

एक बार एक तांत्रिक यात्रा पर गया हुआ था। घर से उसकी स्त्री को एक बैरागी ले भागा। तांत्रिक को अच्छी सिद्ध थी।

जब उसको घर आकर यह दुर्घटना विदित हुई तब उसने बादशाह को पकड़ मँगाया और हुकम जारी करवा दिया कि चाहे जिसके गले में माला मिले, वह उतार ली जाय और चाहे जिसके माथे पर तिलक हो, वह मिटा दिया जाय। काशी के वैरागियों में हाहाकार मच गया। उन्होंने गोसाईंजी से जाकर विनय की। गोसाईंजी ने उन्हें धैर्य बँधाया। गोसाईंजी के चमत्कार से राज-दूतों को जहाँ वहाँ भयकर काल-रूप दिखाई दिया। डर के मारे सब भाग गए। जिन लोगों के गले से कठा माला उतरी थी उनके गले में वे आपसे आप पहुँच गई और उनके माथे पर तिलक भी ज्यों के त्यो हो गए। हो सकता है कि शाही अत्याचार की बात सच्ची हो और वात्रिक का भाग उसमें गढ़त। जहाँ गौर जब गद्दी पर बैठा था तब काशी में उसकी आज्ञा से कुछ उपद्रव हुआ था। सम्भवत गोसाईंजी के समझाने से अधिकारियों ने यह अत्याचार बंद किया हो, जिससे चमत्कार के लिये आधार मिला हो।

यह बात प्रसिद्ध है कि गोसाईंजी ने किसी सख विधवा स्त्री के पति को फिर से जिला दिया था। देवीमाधवदास ने ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख किया है और इम सबध में कम से कम पाँच मृतकों को गोसाईंजी के हाथ से जीवन-दान कराया है। एक घटना उस समय की बताई गई है जब गोसाईंजी जनरपुर की यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में वे हसपुरा में ठहरे थे। यहाँ परसी नाम की एक स्त्री का पति उसा दिन मरा था। गोसाईंजी ने उसे जिला दिया। किम प्रकार, यह लिखा नहा है। दूसरी घटना दिल्ली से लौट आने के बहुत दिन पीछे की है। काशा में भुलई माहु नाम का एक कनवार था। वह साधु सतों की निंदा किया करता था। परन्तु शायद इसकी स्त्री स्वाभाविक ही साधु सतों पर

निष्ठा रखती थी। एक दिन भुलई साहु मर गया और लोग उसे टिकठी पर रख फूँकने लें चले। कुछ दूर पीछे पीछे उसकी स्त्री भी रोती कलपती चली। रास्ते में उसे गोसाईंजी मिले। उसने उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। गोसाईंजी को वस्तुस्थिति की जानकारी तो थी नहीं, साधारण ढंग से उसे सौभाग्य-वृद्धि का आशीर्वाद दे बैठे। उसने कहा महाराज आपका वचन तो भूठा हुआ चाहता है। मेरा पति मर गया है और अभी अभी लोग उसे जलाने के लिये ले गए हैं। गोसाईंजी ने शव को वापिस मँगवाया और चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया।

इस घटना के उपरांत गोसाईंजी ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि इससे उन्हें असंभव घटनाओं को समझ करने के लिये अपने इष्टदेव का कष्ट देना पड़ता था। केवल अपने तीन भक्तों को दर्शन देने के लिये वे बाहर निकलते थे। बेणीमाधवदास ने इनके नाम और निवासस्थान भी बतलाए हैं। हृषीकेश मरिचिकर्षिणा घाट पर रहता था, शातिपद विश्वनाथजी के और दातादीन अन्नपूर्णा के मंदिर में। गोसाईंजी का दर्शन करके भगवान् के चरणामृत पाकर घर जाना, यह उनका नित्य का नियम था। इसी से गोसाईंजी को इनकी टेक का निर्वाह करना पड़ा। परंतु लोगों ने इनसे गोसाईंजी पर पक्षपात का दोषारोपण किया। गोसाईंजी ने उनकी भक्ति दिखलाने के उद्देश्य से एक दिन उन्हें भी दर्शन न दिया। फल यह हुआ कि वे दरवाजे पर तडपकर मर गए। तब लोगों को उनमें और अपने में भेद मालूम हुआ। गोसाईंजी ने तीनों को चरणामृत देकर जीवित कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वस्तुतः मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है परंतु बाहरी लक्षणों से लोग उसे मरा हुआ समझते हैं और उसकी श्रत्येष्टि किया के लिये उपक्रम करने लगते हैं परंतु इतने में उसमें

चेतनता आ जाती है। संभवतः ऐसी ही कोई बात हुई हागा जिसका गोसाईंजी से उनके श्रद्धालु भक्तों की कृपा से आगे चलकर सप्रध हो गया हो। स्थान और काल के अनिश्चय के कारण किन्नरों ने कोई रूप पकड़े होंगे और अतः में मूल चरित्रकार ने दो अलग अलग घटनाओं के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। इसमें तो सदेह नहीं कि तीन बटुओं की बात तो अतिशयोक्ति मात्र है, जिसका उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि गोसाईंजी पर लोगों की कितनी श्रद्धा भक्ति थी।

इसी प्रकार महाराज रघुराजसिंह ने गोसाईंजी के एक ब्राह्मण क बालक को हनुमानजी के द्वारा यमपुर में लाटा मँगवाने की बात लिखी है।

कहते हैं, एक दिन गोसाईंजी जाड़े की श्रुत में गंगा-स्नान करके छाती तक पानी में सड़े जप कर रहे थे। इसी समय दुशाले से शरीर को खूब लपेटकर एक बेश्या पास से होकर निकली। उसकी दृष्टि जब गोसाईंजी पर पड़ी तो वह आश्चर्य चकित होकर ठहर गई। अपनी दशा की उस तपस्वी की दशा से तुलना करती हुई वह बहुत समय तक वहीं खड़ी रही। ध्यान से निवृत्त होकर गोसाईंजी सट पर आए और अपने बख्ता पर गंगाजल छिड़कने लगे। एक-दो बूँदें उस बेश्या के शरीर पर भी पड़ गईं। जिस पवित्र भाव से गोसाईंजी पानी छिड़क रहे थे उन बूँदों के साथ उस भाव का भी प्रभाव उनके मन पर पड़ा। उसके मन में निर्वेद जागरित हो गया। उसे अपने काम पर ग्लानि होने लगा। गोसाईंजी से उपदेश ग्रहण कर वह हरिभजन में मग्न रहने लगा। यद्यपि उस बेश्या का नाम हमें मालूम नहीं है और यह घटना किसी भावुक श्रद्धालु का कल्पना भा हो सकता है, परंतु इस घटना में अमभावना कुछ भी नहीं है। सच्चे तपश्चरण का प्रभाव ही ऐसा पारगामी होता है।

अनन्यता और प्रभविष्णुता साथ साथ चलती हैं। जिस भक्ति में प्रभविष्णुता न हो वह ढोंग है। और यह ऊहना कि दो बूँद पानी में सहसा ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह दूसरे प्रकार का ढोंग होगा।

हम अन्यत्र कह आए हैं कि नैमिषारण्य को जाते हुए मार्ग में रामपुर में गोसाईंजी ने एक वृक्ष लगाया था जिसका उन्होंने बशीबट नाम रखा था। किंवदन्ती है कि गोसाईंजी ने एक सूखी टहनी पृथ्वी में गाड़ दी थी। उसी ने जड़ें ले लीं और यथासमय हरी-भरी होकर वह बशीबट कहलाई।

इन करामातों की ऊथा जहाँगीर बादशाह की कानों तक पहुँची। उसने गोसाईंजी को दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया। रहने तो बादशाह अधिकतर आगरा और सीकरी में थे। सीकरी ही में उसका जन्म भी हुआ था, परन्तु समय समय पर वह दिल्ली आया जाता करते थे। स्वामीजी निमन्त्रण स्वीकार करके चले, मार्ग में चरवारी में ठहरे।

चरवारी के ठाकुर पर एक बड़ी आपत्ति आई हुई थी। उसकी एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका एक कन्या ही से विवाह हो गया था। वर की माता ने कन्या के जन्म लेते ही यह प्रसिद्ध करा दिया था कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह बात बहुत छिपाकर रखी गई थी। अगर कभी कोई इस बात को जान भी जाता तो द्रव्य से उसकी पूजा हो जाती थी। इसी से यह भेद खुलने न पाया और यह अनहोनी बात हुई। जब विवाह हो गया तब बात खुली और चरवारी में शोक छा गया। इसी अवसर पर गोसाईंजी वहाँ पहुँचे। ठाकुर और अन्य लोगों ने गोसाईंजी को घेरा और वे करुण दिवली करते हुए उनके चरणों में जा गिरे। उन्होंने प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय धतलाइए जिससे इस विषम अवस्था से

शास्त्र-मर्यादा का व्यतिक्रम न करते हुए उद्धार हो जाय। गोसाईंजी को दया आई और नौ दिन चरवारी में रहकर उन्होंने राम-चरितमानस का पाठ किया जिससे, कहते हैं, ठाकुर की लडकी का नारी-पति पुरुष हो गया। उसी दिन से शायद रामचरितमानस को नवाह्निक पाठ की महिमा मानी जाने लगी। आजकल मानस के कई संस्करणों में नवाह्निक के स्थल भी प्रदर्शित किए मिलते हैं। किस किस स्थल पर गोसाईंजी ने इस नौ दिन के पाठ में विश्राम किया था उनका बेखीमाधवदास ने भी निर्देश किया है। अतः की चौपाइयों के आरम्भिक अक्षर ये हैं—

(१) हिय, (२) सत, (३) कौन्ट, (४) श्याम, (५) रामशैल, (६) हारिपगा, (७) कह भाकत-सुत, (८) जहैं तहैं, (९) पुण्य ।

यह सत्य घटना है अथवा मनगढत, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। नारी से पुरुष हो जाने के कई उदाहरण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि कभी कभी पुरुषत्व के चिह्न छिपे रहते हैं। घटना विशेष से अवसर पाकर वे फिर प्रकट हो जाते हैं। समाचार-पत्रों में भी समय समय पर ऐसा घटनाओं के समाचार छपा करते हैं। भेटकों पर प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने यह भी दिखा दिया है कि वैज्ञानिक विधानों से भी जान बूझकर वर्ग परिवर्तन कर दिया जा सकता है। अतएव यह अमभव नहीं कि चरवारी के ठाकुर का जामाता पहले स्त्री-रूप रहा हो और फिर पुरुष हो गया हो। परन्तु तुलसीदासजी के नवाह्निक पाठ से ऐसा हुआ था, यह मानने में हमें सकोच होता है। भक्ति के प्रभाव से हृदय में परिवर्तन हो सकता है, लोगों के वग में नहीं। समझें, यह घटना वस्तुतः घटी है और भागे चलकर लोगों ने गोसाईंजी से इमका सवध जाड दिया हो इस घटना के समर्पण में गोसाईंजी के दो दोहे उपस्थित किए जाते हैं—

'कबहुँक दरगव संत के पारस मनी अतीत ।
नारी पलट सो नर भयो जेत प्रसादी सीत ॥
हुलमी रघुवर सेवतहि भिटियो कालोवाल ।
नारी पलट सो नर भयो ऐसो दीनदयाल ॥'

परंतु हमारी समझ में इन दोहों से गोसाईंजी का और ही अभिप्राय है जिसे हमने उनके तात्त्विक मिद्धार्ती के अंतर्गत स्पष्ट किया है ।

वरवारी से गोसाईंजी आगे बड़े और पाँचवे दिन दिल्ली पहुँचे । बादशाह को जब खबर हुई तब उसने बड़े आदर से दरवार में ले आने के लिये अपने आदमी भेजे । दरवार में पहुँचने पर बादशाह ने उनकी बड़ी भावभावत की, अनंतर कुछ चमत्कार दिखावाने की प्रार्थना की । गोसाईंजी ने बड़े नम्रभाव से कहा, हमारे वा एक राम नाम आधार है । उसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं जानते, करामात से हमारा कोई सबध ही नहीं । परंतु बादशाह इस पर बहुत क्रुद्ध हो गया । उनकी नम्रता की प्रशंसा करने के बदले उसने उनको कारागृह में बंद कर दिया और कहा कि जब तक कोई करामात न दिखाओगे, छूटने न पाओगे ।

कहते हैं, इस समय गोसाईंजी ने हनुमानजी की स्तुति में निम्न-लिखित पद और कवित्त बनाए—

'कालम भूषर धारि बयारि द्वा विप ज्वाल महा अरि घेरे ।
संकट कोटि परे। हुलसी तहँ भागु पिता सुत यधु न मरे ॥
राखहि राम कृपा करिके हनुमान से पायन है जिन घेरे ।
नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे ॥

सोदि न ऐसी बूमिषु हनुमान हठीले ।
साहेब बाहु न राम स तुम सा न वसीले ॥
तरे दम्बत सिंह के सुत मेढक लीले ।
जानत हँ कलि तरेउ मनो गुनगन कीले ॥

हकि सुनत दसकंध के भण वंधन दीले ।
 सो धल गयो कि भए प्रब कुछ गर्व गहीले ॥
 सेवरु को परदा फटै तू समरथ सीले ।
 अधिन् थापु तें थापु में सनमान सहीले ॥
 सांसति तुलसीदास की देखि सुजस तुही ले ।
 तिहुँ काल तिन को भरो जो राम रँगीले ॥'

यह प्रार्थना सुनकर हनुमानजी ने अपने बदरो को बुलाकर बादशाह को पाठ पढाने भेजा । बदरों ने कोट का विध्वंस करना आरंभ कर दिया । बादशाह की भी दुर्गति की । बेगमों के बख्र फाड डाले । बादशाह को त्राहि त्राहि करते हुए गोसाईंजी के चरणों में पडना ही सृभा । फिर गोसाईंजी ने उत्पात बंद करने के लिये हनुमानजी की प्रार्थना की । कहते हैं, गोसाईंजी ने उस समय यह पद कहा—

'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी ।
 इनको बिलगु न मानिण बोलहि न बिचारी ॥
 छोक् पीति देखी मुनी ब्याकुल नर नारी ।
 अति वरसे अनवरसहु दहि दैवहि गारी ॥
 ना कहि आप नाथ सां भई सांसति भारी ।
 परि आप, कीधी धुमा निन आर विहारी ॥
 समय सांकोरो सुमिरिण समरथ हितकारी ।
 सा सथ विधि दाया करै अपराध बिसारी ॥
 रिगरी सबरु की सदा साहेब ही सुधारी ।
 तुलसी पै तरी कृपा निरुपाधि निहारी ॥'

तब बदरों का उपद्रव कम हुआ । बादशाह के जी म जी आया । गोसाईंजी ने बादशाह को उपदेश दिया कि इस कोट को छोड दे, क्योंकि इसमें अब हनुमानजी का नाम हा गया है, और अपने

लिये नया कोट बनाओ। बादशाह ने उनका आज्ञा को शिरोधार्य कर ऐसा ही किया।

प्रियादासजी ने भी यह कहानी लिखी है और कहा है कि अद्य तक इस कोट में कोई नहा रहता। स्वयं गोसाईंजी ने एक स्थल पर हनुमानजी को 'बदिछोर' कहकर स्मरण किया है—

'बदिछोर विरदायली निगमागम गाइ ।

नाओ तुलसीदास को तेरिणु निनाइ ॥'

इससे ज्ञात होता है कि गोसाईंजी कहीं कैद हुए थे और वहाँ से अपने छुटकारे का कारण वे हनुमानजी को दया मानते थे। प्रथवा, किसी अन्य व्यक्ति का कारागृह से छुटकारा वे हनुमानजी की कृपा से मानते थे। चुनारगढ के राजा को उन्होंने बादशाह को बदिख से छुडवाया था, यह प्रसिद्ध ही है। हो सकता है कि जहाँगीर ने इन्हे बुलाया हो और कुछ दिन कैद रखा हो। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बात असंभव नहा, क्योंकि गोसाईंजी बहुत समय तक जहाँगीर के सममामयिक रहे। जहाँगीरनामा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कदाचित् जहाँगीर इसे अपने लिये फलक की बात समझता हो कि मैंने व्यर्थ ही एक साधु का सताया। इससे उसका अपने ग्रथ में उल्लेख न होने दिया हो। जो हो, पर बदरी के उत्पात की कथा क्रिबदती ही जान पडती है। ऐसा संभव जान पडता है कि दिल्ली के नए किले के बनने पर पुराने किले में बदरी के डेरा डालने और कोट तहस-नहस कर देने में ही यह बात प्रसिद्ध हुई होगी। परन्तु नया कोट जहाँगीर ने नहीं, बल्कि उसके लडके शाहजहाँ ने बनवाया था जो गोसाईंजी की मृत्यु के पाँच वर्ष बाद तख्तनशीन हुआ। वैजनाथदासजी का यह कथन, कि जहाँगीर ने अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नई दिछी बसाई थी, सरासर गलत है। वास्तव में नई दिछी को शाहजहाँ ही ने बनाया था।

कमलभव नाम के एक व्यक्ति ने गोसाईंजी से प्रार्थना की कि कृपा करके रामचंद्रजी का दर्शन करा दीजिए। गोसाईंजी ने उसे अनधिकारी समझ यह कहकर टालना चाहा होगा कि 'यह कोई आसान बात नहीं है'। परंतु जब उसने हठ किया तब उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़कर ऊपर से उस पर कूद जाओ, अवश्य राम को दर्शन होगा। गोसाईंजी का तात्पर्य यह था कि भगवान् प्रेम को बश होते हैं, प्रेमी को ही वे दर्शन देते हैं और प्राणों के मोह का परित्याग प्रेम का एक आवश्यक लक्षण है। तुम भगवद्दर्शनों के अधिकारी हो, यह सिद्ध करने के लिये यह दिखलाना होगा कि तुम्हें किसा तरह प्राणों का मोह नष्ट है।

कमलभव ने नीचे बर्छा गाड़कर कई बार पेड़ पर से उसके ऊपर कूदने का प्रयत्न किया, परंतु उसे साहस न हुआ। यहाँ तक तो कथा ठीक है, क्योंकि गोसाईंजी जानते थे कि कमलभव में इतना साहस नहीं है परंतु आगे बढ़कर जब किवदती कहती है कि एक पछाही वीर को, जो उधर से होकर जा रहा था, कुतूहल बश पूछने पर जब बस्तु स्थिति ज्ञात हुई तो वह भ्रष्ट से पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा और उसे भगवान् के दर्शन हुए, तब अविश्वास के लिये अबसर निकल आता है।

गोसाईंजी के विषय में और भी कई छोटी-बड़ी चमत्कारी किवदतियाँ प्रचलित हैं, परंतु उनको जैसी मिल बैसी ही स्वीकृत नहीं कर लेना चाहिए। नमरु मिर्च के लिये जगह छोड़कर तथा सभव असभव का विचार करके उनका ग्रहण अथवा परित्याग करना चाहिए।

(११) गोसाईंजी की कला

गोसाईंजी भक्ति के क्षेत्र में जितने महान् थे उतने ही कविता के क्षेत्र में भी । वस्तुतः उनकी कविता उनकी भक्ति का ही प्रतिरूप थी । उनकी भक्ति ही वाणी का आवरण पहनकर कविता के रूप में व्यक्त हुई थी । उनकी कविता अपने आप अपना उद्देश्य नहीं थी । 'रुधि न होउँ नहि चतुर प्रयीना' में जहाँ उनके विनय का पता चलता है वहाँ यह भी संकेत है कि वे अपने को कवि न समझकर कुछ और समझते थे । जिस बड़ी उम्र में उन्होंने कविता करना आरम्भ किया था उससे पता चलता है कि जिसे मिल्टन उन्नतमनाओं की निर्मलता कहते हैं वह यशोलिप्ता उन्हें छू तक नहीं गई थी । उन्होंने जो कुछ रूपा है वह केवल 'कवि चातुर्य' के फेर में पड़कर नहीं बल्कि इसलिये कि बिना कहे उनका जी नहीं मानता था, उन्हें चैन नहीं मिलता था । 'स्वात सुखाय मतिमजुल-मातनोति' में जो 'स्वात सुखाय' का यही तात्पर्य है । रामचन्द्र के अनेक रूप अनेक शक्ति अनेक शील की जो एकांत आनदानुभूति उनकी हो रही थी उसे वे आत्म परियुक्त होकर ही उपभोग नहीं कर सकते थे । मसार को भी उन्में भागी कर लेना अनिवार्य था । यही आकुलता कविता को अबाध प्रवाह देती है । प्रयत्न-प्रसूत कविता वाम्बविक्र कविता नहीं कही जा सकती । उसमें कविता का बहिरंग ही सकता है किंतु यह आवश्यक नहीं कि जहाँ कविता का बहिरंग दिखलाई दे वहाँ उसका आन्तर भी मिल जाय । क्योंकि कविता हृदय का व्यापार है, दिमाग को गुजलाकर उसका आवाहन नहीं किया जा सकता । जो आपसे आप उदय न हो वह वास्तविक कविता नहीं । सच्ची, स्पष्ट करती हुई

सजीव कविता के लिये यह आवश्यक है कि कवि की मनोवृत्तियाँ वर्ण्य विषय के साथ एकाकार हो जायँ । जब कवि की सब भावनाएँ एकमुख होकर जागरित हो उठती हैं, तब कवि का हृदय स्वतः ही भावुक उद्गारा के रूप में प्रकट होने लगता है । इस अभिव्यक्ति के लिये न कवि की ओर से प्रयत्न की आवश्यकता होती है और न कोई बाहरी रुकावट उसे रोक ही सकती है । गोसाईंजी में इस तल्लीनता की पराकाष्ठा हो गई थी, इनमें कोई सदेह नहीं । उनकी नि शेष मनोवृत्तियाँ रामाभिमुख होकर जागरित हुई थी, इसी से—

‘प्रम उमगि बबिनावली चली सरित शुचि सार ।

राम बरा पुरि मिळन हित तुलसी हरर अपार ॥’

राम के साथ उनकी मनोवृत्तियों का इतना तादात्म्य हो गया था कि जो कोई वस्तु उनके और राम के बीच व्यवधान होकर आवे उससे कदापि उनके हृदय का लगाव न हो सकता था । यही कारण है कि राम के अतिरिक्त किसी के विषय में उन्होंने अपनी बाणी का उपयोग नहीं किया । उनकी बाणी एकमात्र राम के यशोगान से यशोभिम्बित हुई है । रीति-काल के कवियों की तरह वे जगह जगह लक्ष्मी के वर-पुत्रों की चाटुकारी करते नहीं फिरते थे । नर-काव्य करना वे अनुचित समझते थे—

‘कीन्दे प्राहत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा खानि पड़िताना ॥’

टाडर के सन्ध में उन्होंने जो दो-चार दोहे कहे हैं वे भा इसतिये कि—

‘तुलसी राम-सन्ध बा सिा पर भारी भार ।

टाडर काँधा ना दियो सब बहि रहे बतार ॥’

रामकथा का आदि श्लोक वाल्मीकीय रामायण है । गोसाईंजी ने भी प्रथम आश्रय इसी ग्रन्थ का लिया था । आदि रामायणकार हान के कारण गोसाईंजी ने इन कर्नाधर को भा बदना की है, और

इन्हीं के साथ हनुमन्नाटककार कपोत्थर की भी क्योंकि हनुमन्नाटक से भी सहायता ली है। इनके अतिरिक्त योगवाशिष्ठ, अध्यात्म-रामायण, महारामायण, भुशुडि रामायण, याज्ञवल्क्यरामायण, भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, भरद्वाजरामायण, प्रसन्नराघव, अनर्थ-राघव, रघुवश आदि सैकड़ों ग्रंथों की छाया रामचरितमानस में मिलती है। श्रीरत्नवीरसिंहजी ने रामचरितमानस के उद्गमों के साथ म बड़ा सराहनीय और परिश्रमजन्य अनुसंधान किया है, जिससे पता चलता है कि गोसाईंजी को प्रत्येक पक्ति संस्कृत से ला गई है।

यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देना उचित होगा—

मूक होइ वाचाल, पणु चढ़इ गिरियर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल, द्रव्य सकल कलिमल दहन ॥

(मूकं करोति वाचालं पणु लघपते गिरिम् ।

यच्छृपा तमह धदे परमानन्द माधव) ॥

बंदहैं गुनि पद-कंज, रामायन जेहि निरमण्ड ।

सपर सकेमल मण्ड, देग रहित दूपा-सहित ॥

(नमस्तस्मै कृता येन पुण्या रामायणीक्या ।

सदूपायापि निर्दोषा सखरापि सकामला) ॥

एक छत्र एक मुकुट मणि, सब धराणि पर जोर ।

गुलसी रघुवर नाम के धरन बिराजत दोर ॥

(निरयं रामनामेद केवल च स्वराधिरम् ।

सर्वेषां मुकुटं छत्रं मन्तरो रेफव्यजनम् ॥)

महांडनिरापा विभेताया रोम रोम प्रति वेद कदै ।

मम वर वादी यह उपहासी सुगत धीर मति धिर न रहे ॥

(जउरे वन दरयते वझाडा परमाणव ।

एव ममादरसंभूत इति लोपान् विडयसे ॥)

इसी प्रकार किष्किंधा कांड में वर्षा और शरद् ऋतु को वर्षान श्रीमद्भागवत से लिखा गया है। जहाँ जहाँ गोसाईंजी ने दार्शनिक निरूपण किया वहाँ वहाँ विरोध भगवद्गीता की सहायता ली है।

रामचरितमानस में ही नहीं, प्रायः सब ग्रंथों में उन्होंने सरस्य से सामग्री ली है। यहाँ केवल कवितावर्णी से एक उदाहरण देंगे—

आधरो अधम जड जाजरो जरा जनम,

सूकर के सारक ठकाठकेला मग म ।

गिरथो हिय हरि हराम हो हराम हन्यो,

हाइ हाइ करत परीगा काल फग म ॥

तुलसी विसोक द्वै त्रिलोकपति लोक गोपे,

नाम के प्रताप, वात बिदित है जग म ।

सोइ रामनाम जो सनेह सां जपत नन,

तानी किमि महिमा कही है जात जग में ॥

(दैवाच्छुकरशापकेन निहतो म्लेच्छो जराजजरो

हा रामेति हतोऽस्मि भूगिपतितो जल्पस्तनु त्यक्तवान् ।

सीर्यो गोपदयद्वाणवमहा नाम्न प्रभावात् पुन

कि चित्र यदि रामनामरसिनास्ते वांति रामास्पदम् ॥)—गाराहपुराण ।

इस दृष्टि में देखने पर गोसाईंजी के अपनी रामायण को 'छत्रो शाल मध प्रघन को रस' कहने की यथार्थता प्रकट हो जाती है। गणित, ज्योतिष, दर्शन आदि सभी शास्त्रों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। तुलसी सतमइ म उनका गणित ज्ञान भनी भाँति प्रकट होता है। नौ के पहाडे का यह रहस्यमय प्रयोग देखिए—

तुलसी राम सनेह कर लागु सखल उपचार ।

जैमे घण्ट न थक नै नै के बिग्यत पहार ॥

इसा प्रकार 'जग ते रहु छत्तीम (३६) है, राम चरन छ. तीन (६३)' में भक्तों का स्थिति का अच्छा परिज्ञान प्रकट होता है।

ज्योतिष का ज्ञान देखिए—

'सु ति गुन कर गुा पुत्रुग मृग ह्य रेवती सखाड ।

देहि लेहि धन धरनि अर गण्डु १ जाइति काउ ॥

दोहावली और सतसई में इसी प्रकार के कई दोहे हैं । गीतावली में एकाध अन्कारों में भी गोसाईंजी ने अपने ज्योतिष ज्ञान का उपयोग किया है । दर्शनशास्त्र के पूर्ण परिज्ञान की भूलक तो उनकी रचनाओं में पद पद पर मिलती है । गोसाईंजी ने अपने इस आभार को—

'नानापुराणनिगमागमसंमत यद् रामायणे निगदित वचिदन्यतोऽपि ।'

फहकर स्वीकार किया है ।

परतु इससे यह न समझना चाहिए कि गोसाईंजी ने रामचरितमानस लिखने के लिये इन ग्रंथों को पढ़ा था । वे राम के अनन्यतम भक्त थे, इसलिये उन्होंने राम-सबधी सभी लभ्य साहित्य पढ़ा था । सबके विवेकोचित त्याग और साग्रहणमय अध्ययन से राम का जो मजुल लोकर रचकर चरित्र उन्होंने निर्धारित किया, उसी को उन्होंने रामचरितमानस के रूप में जगत् के सामने रखा । इसी परित्याग और ग्रहण में उनकी मौलिकता है जिसका रूप उनकी प्रथम पदुवा के योग में अत्यंत पूर्णता के साथ मिल उठता है । केवल एक स्थान पर गोसाईंजी के मस्कृत से सामग्री-चयन का अनौचित्य स्पष्टकता है—

'साग्र मुचितित पुनि पुनि दग्धिग । भूप सुमवित्त यस नदि लेखिग ॥

रागिय नारि जदपि नर माहीं । ज्यति साग्र नृपती धय नार्हीं ॥

यह निम्नलिखित श्लोक का अनुवाद है—

'शाग्र मुचितितमपि प्रतिचिंतनीय

स्वाराधितोऽपि नृपति परिशक्नीय ।

अके स्थिताऽपि युवति परिरक्षणीया

शास्त्रे नृपे च युवती च कुतो यशित्वम् ॥'

इसमें उपदेश चाहे जितना अच्छा हो, या भाव सांसारिक व्यवहार को देखते हुए चाहे जितना सच्चा हो, परंतु जिस स्थान पर गोसाईंजी ने इसे कहा है उस स्थान पर इसका कहना उचित नहीं है। यदि सीताजी राम से प्रेम न होने के कारण स्वयं अपनी इच्छा से रावण के साथ गईं होतीं तभी यहाँ पर इसकी सगति बैठनी। परंतु जिस साता के लिये राम के हृदय में—

'हा गुनपानि जानकी सीता । रूप सील व्रत नेम युनीता ॥'

यह धारणा हो, उसको उद्देश्य करके "जुवति × × × बस नहीं" कहना सर्वथा अनुचित और अप्रासंगिक है।

परंतु इतने घृहद् प्रथम में गुण-बाहुल्य के बीच यह एक अनौचित्य बन सा जाता है।

वाल्मीकि ने वरात के जनकपुर से चले जाने के पीछे मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा है। परंतु गोसाईंजी ने इस घटना को हनुमनाटक के अनुसार धनुष भग के पीछे यक्ष-भूमि में ही घटित किया है। इससे एक तो लड़ने के लिये उद्यत राजाओं की बोलती बंद हो गई और दूसरे वरात के टोके जाने की अमंगल घटना न हुई। परंतु गोसाईंजी ने हनुमनाटक से भी इस अवसर पर कुछ भेद रखा है। हनुमनाटक के अनुसार रामचंद्र का परशुराम से वाग्बुद्धि भी हुआ था। परंतु गोसाईंजी ने इसे रामचंद्र के महत्त्व के अनुकूल न समझकर लक्ष्मण के बाँट में रखा है। जानकी-मंगल में न जाने क्यों गोसाईंजी ने इस विषय में वाल्मीकि ही का अनुसरण किया है। गातावना में वा यह घटना गोसाईंजी ने दा हा नहीं है।

वाल्मीकि ने जयत का कारु-रूप में आकर सीताजी के स्तन देश में पाँच मारना लिखा है और इस कथा का सुंदरकांड में साता के

मुँह से हनुमानजी के प्रति कहलाया है, जिससे वे राम के पाम जाकर सीता के मिल जाने का प्रमाण दे सकें। गोसाईंजी जगजननी सीता के विषय में ऐसी बातें कह नहीं सकते, इससे उन्होंने अध्यात्म-रामायण के अनुसार चरण में चोच मारना लिखा है और इस घटना का उल्लेख पंचवटी के ही वर्णन के अंतर्गत किया है।

संतुष्य के समय शिवजी की स्थापना की और वाल्मीकि ने रामचंद्र के एक कथन में सकेत भर किया है किंतु गोसाईंजी ने इस घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है, क्योंकि उन्हें वैष्णवों और शैवों की एकता संपादित करना अभीष्ट था।

छोटे-मोटे प्रसंगों और विवरणों में यत्र तत्र और भी बहुत भेद मिलता है।

गोसाईंजी की प्रवच पटुता का परिचय एक इसी बात से मिल सकता है कि रामचरितमानस की कथा को तीन व्यक्ति तीन श्रोताओं से कह रहे हैं। गोसाईंजी अतः तक इस बात को भूले नहीं हैं और समय समय पर पाठक को इस बात की याद मिलती रहती है कि गढड से भुशुडि कथित कथा को शिव पार्वती में और शिव कथित कथा को शाङ्खल्य भद्रान में कह रहे हैं।

कथा का रस यदि विगडता है तो गोसाईंजी को बार बार यह याद दिलाने से कि राम परब्रह्म परमात्मा थे और कभी स्वयं रामचंद्र के मुँह से यह आभास दिलाने से कि मैं परब्रह्म हूँ। अपने कपि मित्रों को निदा करते हुए राम कहते हैं—

धव गृह जाहु सदा सब, भजेहु मोहिं इह नेम।

सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु शक्ति प्रेम ॥'

यदि कोई यूरोपीय कह बैठे कि चंदरी के ही ऊपर इस कथन का प्रभाव हो सकता था, तो उसके लिये अवकाश है। परंतु भक्तों के लिये इसा में सौंदर्य है। कहीं कहीं गोसाईंजी असंभव बातें भी

लेस गए हैं। वादलों का श्रद्धा के कारण किसी पथिक पर छाया करने की उद्भावना अस्वाभाविकता की सीमा तक नहीं पहुँचती। पृथ्वी पर न उतरकर देवताओं के आकाश ही से फूल गिराने तक ही गनीमत है, किंतु राम के निचे साधे स्वर्ग से इन्द्र का रावण से लड़ने के लिये रथ भेजना अस्वाभाविक लगता है।

जिस प्रकार गोसाईंजी का जीवन राम-भय था उसा प्रकार उनकी कविता भी। एक राम का अपनाकर उन्होंने सारे जगत् को अपना लिया। रामचरित कहकर कोई वस्तु ऐसी न रही जिसके लक्ष्य में उनके लिये कहना शेष रह गया हो। रामचरित्र की स्थापकता में उन्हें अपनी कला के सम्पूर्ण कौशल के विस्तार का उपयोग प्राप्त था। उसा में उन्होंने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया। अतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों से उनके हृदय का समन्वय था। दोनों को उन्होंने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखा था। उनकी पारगामी सूक्ष्म दृष्टि उनके अतस्तल तक पहुँची थी। इसी से उन्हें चरित्र चित्रण और प्रकृति चित्रण दोनों में सफलता प्राप्त हुई। परंतु गोसाईंजी आध्यात्मिक धर्मशील प्रकृति के मनुष्य थे। उनके सरलक राम के प्रेम ने उन्हें सरलता के मूल शीलमय धर्म का प्रामी बनाया था, जिसके सरलता में उन्हें प्रकृति भी सलग्न दिखाई देती थी। पपा सरोवर का वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

‘पल भर नग्न बिटप सब रहे भूमि निभराइ ।

पर उपकारी पुष्प त्रिमि नवहि सुमेपति पाइ ॥

सुखी मीन सब एकरम अति अगाध जल माहि ।

जया धमसीलहि के दिन सुख सतुन जाहि ॥’

प्राकृतिक दृश्यों में शील-सरलता धर्मशीला नीति का यह छाया उनके काव्यों में सर्वत्र दिखाई देती है। किष्किधानाड के अतर्गत वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यह गोसाईंजी

का महत्त्व है कि धर्म माहृष्य, गुणोत्कर्ष आदि अलंकार-योजना क सामान्य नियमों का निर्वाह करते हुए भा वे शील और सुस्मि क प्रसार में समर्थ हुए हैं।

गोसाईंजी का प्रकृति से परिचय केवल परंपरागत नहीं था। उन्होंने प्रकृति के परंपरागत प्रयोगों का स्वीकार किया है, परंतु वहां तक जहाँ तक ऐसा करना सुस्मि के प्रतिफल न पड़ता। सीता के वियोग में विलाप करते हुए रामचंद्र क इस कथन में —

धरजत, सुक, कषात, शृग, मीना। मधुप निरर, वोरिला मवीना ॥

कुंदरानी, दाहिम, दामिनी। कमल, सरद सवि, छहि भामिनी ॥

बरन पाम, मनोत्र घनु, हसा। गज, केहरि, निच सुनत प्रमंसा।

धापन, कनक, कदलि, हरयादा। नेकु न संक सकुच मन माहा ॥'

उन्होंने कवि परंपरा का ही अनुसरण किया है। ये उपमान न जाने कब से भिन्न भिन्न अंगों की, विशेषकर स्त्रियों के अंगों की, सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। मूल रूप में ये मनुष्य-जाति की, और विशेषकर उनके अधिक भावुक अंग अर्थात् कनि-समुदाय की, निसर्ग-सांदर्य प्रियता के धोतक हैं। परंतु आगे चलकर इनका प्रयोग केवल परंपरा निर्वाह के लिये देने लगा। गोसाईंजी के समकालीन कवि सूरदास और केशवदास आदि में यही बात देरी जाती है। परंतु गोसाईंजी ने परंपरा के अनुसरण में ही स्वीकार किया हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने लिये अपने आप भी प्रकृति का पर्यवेक्षण किया था। उनके हृदय में प्राकृतिक मौर्दर्य से प्रभावित होने की क्षमता थी। उनके विशाल हृदय में जड और चेतन, मृष्टि के दोनों अंग एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हुए उद्धारित होते हैं। उनकी दृष्टि में ग्लानि-मूरित हृदय को लेकर रामचंद्र को मनाकर लौटा लाने के लिये जानेवाले शील निधान भरत के उद्देश्य में प्रकृति की भी महा-उभृति है। इसी लिये उनके मार्ग को सुगम बनाने के लिये—

‘विष् जाहि छाया जलद, सुखद वहति वर रात ।’

प्रकृति की सरल सुदरता उनको सहज ही आरुपित कर लेती थी। पक्षियों का कलरव, जिसमें वे परमात्मा का गुणगान सुनते थे, उन्हें आमत्रक प्रतीत होता था—

‘बोलत जलकुवकुट बल हसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥

सु वर खग गा गिरा सोहाई । जात पथिक जनु छेत बोलाई ॥’

कोकिला की मधुर ध्वनि उन्हें इतनी मनामोहक जान पड़ती थी कि उससे मुनियों का भी ध्यान भग हो जाय।

‘जड चेतन मय जीव जस’ सबको राममय देखनवाले गोसाईंजी का हृदय यदि प्रकृति की सुदरता के आगे उल्लस न पड़ता तो यह आश्चर्य की बात होती।

प्रकृति-सौंदर्य के लिये उनके हृदय में जो कोमल स्थान था उसी का प्रसाद है कि हिंदी में स्त्रीरूप विवरण मात्र दे देने की परंपरा से ऊपर उठकर कहीं कहीं उनकी प्रतिभा ने प्रकृति के पूर्ण चित्र का निर्माण किया है। प्राकृतिक दृश्यों के यथातथ्य चित्रण की जो क्षमता यत्र-तत्र गोसाईंजी में दिखाई देती है वह हिंदी के और किसी कवि में देखने को नही मिलती।

‘लपनु दील पय उतर करारा । चहुँ दिमि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥

मड़ी पनच सर सम दम दाना । सकल वनुष कलिसारग माना ॥

चित्रकूट वनु अचळ अहेरी । सुकई न घात मार मुठ भेरी ॥’

इस छेद चौपाई में गोसाईंजी ने चित्रकूट और उसके पाद पर बहनेवाली मदाकिनी का सुंदर तथा यथातथ्य चित्र अंकित कर दिया है और साथ ही तीर्थ का माहात्म्य भी कह दिया है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का इतना सार्थक समन्वय गोसाईंजी को ही कला का कौशल है।

गीतावर्ता में उन्होंने चित्रकूट का जो चित्र अंकित किया वह और भी मनोरम और पूर्ण है—

'सोहत स्याम जलद मृदु घोरत घातु रममौगे सृ गनि ।
 मनहुँ आदि श्रमोज बिराजत सेवित सुरमुनि भृ गनि ॥
 मिसर परस घनघटहि मिलति बगपाति सो छवि कवि धरनी ।
 आदि बराह रिहरि बारिधि मोग उख्यो है दसन धरि धरनी ॥
 जल-जुत त्रिमल सिलति कलकत नभ जन प्रतिविब तरग ।
 मानहुँ जग रचना विचित्र बिलसति तिराट मँग शत ॥'

इसी प्रकार पपा सरोवर पर जल पीने के लिये आए हुए मृगों के झुंड का यह चित्र भी वस्तुस्थिति को ठीक ठीक आँखों के सामने खोंच देता है—

'जहँ तहँ पियहि विधिध मृग भीरा । जनु उदार गृह जाचरु भीरा ॥'

मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। उसकी बाहरी चाल-ढाल, मुद्रा, आकार आदि भी बाह्य प्रकृति के वर्णन के ही अंतर्गत समझने चाहिएँ। गोसाईंजी ने इनके चित्रण में भी अपना कौशल दिखलाया है। मृगया करते हुए रामचंद्र की मूर्ति उनके हृदय में विरोप रूप से बसी हुई थी। उस मूर्ति का चित्र खोंचते हुए उन्होंने अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है—

'जटा मुकुट तिर सारस नयननि गौह तकत सुमौह सकोरे ।'

और भी—

'सोहति मधुर मनेाहर मूरति हेम हरिन के पाछे ।

धावनि, गवनि, बिलोकनि, त्रियकनि, बसै तुलसी उर आछे ॥'

मृग के पीछे दौड़ने हुए, बाण छेड़ने के लिये कुन्त हुए, मृग के भाग जान पर दूर तक दृष्टि डालते हुए और दारकर परिश्रम जनाते हुए राम का कैसा सजीव चल चित्र आँखों के सामने आ जाता है।

बाह्य प्रकृति से अधिक गोसाईंजी की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि अंत-प्रकृति पर पड़ी थी। मनुष्य-स्वभाव से उनका सर्वांगोष्ण परिचय था। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पडकर मन की क्या दशा होती है,

इसको वे भली भाँति जानत थे। इसा से उाका चरित्र चित्रण बहुत पूर्ण और दोष रहित हुआ है। रामचरितमानस म प्राय सभा प्रकार के पात्रा के चरित्र-अरून मे उन्होंने अपनी सिद्धहस्तता दिखाई है। दूसरे के उत्कर्ष को अकारण ही न देख सकनेवाले दुर्जन किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति देने के लिये पहले स्वयं स्वार्थत्यागी बनकर अपने को उनका हितैषी जताकर उनके हृदय मे अपने भावों का भरते हैं, इसका मधरा के चरित्र में एमे अच्छा दिग्दर्शन मिलता है। दुर्जनों की जितनी चारों होती हैं उन्हीं के दिग्दर्शन के लिये मानो सरस्वती मधरा की जिह्वा पर बैठी थी।

जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें अभाष्ट रहा है उसे उन्होंने कोमल वय में बीज-रूप में दिखनाकर आगे बढ़ते हुए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका नैसर्गिक विकास दिखाया है। रामचद्र के जिस स्वार्थत्याग को हम बाहुबल से विजित, न्यायत स्वायत्त और वस्तुत हाथ मे आए हुए लका के समृद्ध राज्य को रिना हिचक विभीषण को सौंप देने मे देखते हैं वह एकाकी आई हुई उमग का परिणाम नहीं है। बर रामचद्र का बाल्यकाल ही से क्रमपूर्वक विकास पाता हुआ स्वभाव है। उसे हम चौगान के खेल मे छोटे भाइयाँ से जीतकर भी हार मानते हुए बालक राम में, अन्य पुत्रों की उपेक्षा कर जेठे पुत्र की ही राज्याधिकारी माननेवाली अन्याय-युक्त प्रथा पर विचार करते हुए युवा राम में, और फिर प्रसन्नता से राज्य छोडकर वनवासा ऋषि-मुनियों की भाँति तपोमय जीवन पिताने हुए वनवासा राम में देखते हैं।

रामचरितमानस म रावण का जितना चरित हमारा दृष्टि म पडता है उसमे आदि से अत तक उसकी एक विशेषता हमें दृष्टिगत होती है। बर है घोर भौतिकता। कदाचित् आत्मा की उपेक्षा करते हुए भौतिक शक्ति का अर्जन ही गोसाईंजा राक्षसत्व का अभिप्राय

समझते थे। उसका अपार बल, विश्वविश्रुत वैभव, उसकी धर्महीन शासन प्रणाली जिम्मे ऋषि मुनियों से कर वसूल किया जाता था, उसके राज्य भर में धार्मिक अभिरुचि का अभाव, ये सब उसके भौतिकवाद के द्योतक हैं। प्रश्न उठ सकता है कि वह बड़ा तपस्वी भी तो था? किंतु उसके तप में भी उसकी भौतिकता का ही परिचय मिलता है। वह तप उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति या मुक्ति के उद्देश्य से नहीं किया था बरन् इस कामना से कि भौतिक सुख को भोगने के लिये वह इस शरीर से अमर हो जाय।

हनुमानजी में गोसाईंजी ने सेवक का आदर्श खडा किया है। वे राम के सेवक हैं। गाढे समय पर जब सबका धैर्य और शक्ति जबाब दे जाती है तब हनुमानजी ही से राम का काम मधता है। समुद्र को लाँघकर सीता की खबर वही लाए। स्वर्ग को शक्ति लगने पर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ ले आकर उन्होंने सजीवनी शूद्रों प्रस्तुत की। भक्त के हृदय में बसने की राम की प्रतिज्ञा जब व्यवधान में पड़ी तब उन्होंने अपना हृदय धारकर उसकी मृत्युता मिट्टी की। परंतु हनुमानजी के चरित्र में एक बात से कुछ असमझस हो सकता है। वे सुग्रीव के सेवक थे। सुग्रीव से बढ़कर राम की भक्ति करके क्या उन्होंने सेवाद्वेष का व्यतिक्रम नहीं किया? नहीं, लका-विजय तक वाल्मीकि में उन्होंने सुग्रीव की सेवा कभी छोड़ी ही नहीं और लोगों से कुछ दिन बाद तक जो वे अयोध्या में राम की सेवा करते रहे वह भी सुग्रीव की आज्ञा से—

‘दिन दसि करि रघुपति-पद-सेवा । पुनि तब चरन देखिहैं देवा ॥

पुन्य पुत्र तुम पवन-कुमारा । सेवहु जाइ इष्टा चागारा ॥’

इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निर्मलता, निस्पृहता और धर्म प्रणयता उनकी सब बातों से प्रकट होती है। राम खुशी से उनके लिये राज्य छोड़ गए हैं, कुलगुरु वशिष्ठ उनको सिंहासन पर

बैठने की अनुमति देते हैं, कौशल्या अनुरोध करती हैं, प्रजा प्रार्थना करती है, परन्तु सिंहासनासीन होना तो दूर रहा, वे इसी बात से च्युब्ध हैं कि लोग कैऋयी के कुचक्र में उनका हाथ न देरें। वे माता से उसकी कुटिलता के लिये रुष्ट हैं। परन्तु साथ ही वे अपने को माता से अच्छा भी नहीं समझते, इसी में उनके हृदय की स्वच्छता है। जब माता ही बुरी है तो पुत्र भन्ना कैसे हो सकता है ?—

‘मातृ मद मे साधु मुचारी । उर अस धानत बेदि कुचाली ॥’

उनको सिंहासन स्वीकार करने के लिये आप्रह करनेवाले लोगों से उन्होंने कहा था—

‘कैकेयि-सुधन कुटिल मति, राम विमुग गत-लाज ।

तुम्ह चाहत सुख मोह बल, मोहि से अधम के राज ॥’

भरत के स्वध में चाहे यह बात न सपती और वे प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करते जैसा उन्होंने किया भी, परन्तु उनका राज्य स्वीकार करना महत्वाकांक्षी राजकुमारों और द्वेषपूर्ण सौतेलों के लिये एक बुरा मार्ग खोल देता, जिससे प्रत्येक अभिपक्ष के समय किसी न किसी कांड की आशंका बनी रहती। इसी बात को दृष्टि में रख-फर उन्होंने कहा था—

‘मोहि राज हठि देखह अबही । रसा रसावळ जाइहि तपही ॥’

भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम धर्म है, रक्षा की इस चिंता ने ही राम को—

‘भरत मूमि रह राउरि राखी ।’

कहने के लिये प्रेरित किया था। उमड़ते हुए हृदय और वाष्प-गद्गद कंठ से भरत के राम को लौटा लाने के लिये चित्रकूट पहुँचने पर जब राम ने उनमें अपना धर्म-सकट बतलाया तब उसी धर्म प्रवणता ने उन्हें राज्य का भार स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। परन्तु उन्होंने केवल राजा के कर्तव्य की कठोरता को स्वीकार किया, उसके

सुर-वैभव को नहा । सुर-वैभव के स्थान पर उन्होंने वनवासो का कष्टमय जीवन स्वीकार किया जिससे उनके उदाहरण से धर्मोद्घवन की आशंका दूर हो जाय ।

परतु वास्तविक मानव-जीवन इतना सरल नहा है जितना सामान्यतः बाहर से दीखता है, यह ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता है । मनुष्य के स्वभाव में एक ही भावना की प्रधानता नहीं रहती । प्रायः एक से अधिक भावनाएँ उसके जीवन में स्थित होकर उसके स्वभाव की विशेषता लक्षित कराती हैं । जब कभी ऐसी दो भावनाएँ एक दूसरे की विरोधिनी होकर आती हैं उस समय यदि कवि इनके चित्रण में क्वचित् भी असंतुलन करे तो उसका चित्रण सदैव ही जायगा । उदाहरण के लिये गोसाईंजी ने लक्ष्मण को प्रचंड प्रकृति दी है, परतु साथ ही उनके हृदय में राम के लिये अगाध भक्ति का भी सृजन किया है । जहाँ पर इन दोनों भावों का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्रण में उतनी कठिनाई नहीं हो सकती । जनक के 'धीर बिहीन महीं मैं जानी' कहते ही वे तमककर कह बैठे हैं—

'शुभसिंह मई जई कोठ होइ । तेहि समाज घस कही न कोठे ॥'

परशुराम के रोप भरे वचनो को सुनकर व कौरी कौरी सुनाने में कुछ उठा नही रहते—

'शुभपर परतु देखाबहु मोही । विप्र विचारि बची नृप द्रोही ॥

मिले न कबहुँ सुभट रन गावे । विज देयता घरहि के धाटे ॥'

धीर भरत को समैन्य चित्रकूट की ओर आते देते राम के अस्मिष्ट की आशंका होते ही वे पिना आगा पीछा मोचे भरत का काम तमाम करने के लिये वचन ही जाते हैं—

'जिमि करि निरर दलइ गृगराजू । लेइ लपट लवा जिमि थाजू ॥

संसदि भरतहि सेन समता । सानुन निदरि निपातई ऐता ॥'

इसी प्रकार सरल रामभक्ति का परिचय भी उनके जीवन के चाहे जिस अंश में देखने को मिलेगा। गोसाईंजी के कौशल की परत वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर राम के प्रति भक्ति-भावना और सृज प्रचंड प्रकृति एक दूसरी के विरुद्ध होकर आव। यदि ऐसे स्थल पर दोनों भावों का निर्वाह हुआ तो समझना चाहिए कि व चरित्र चित्रण में कृतकार्य हुए हैं।

रामचंद्र को कैकेयी ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचन बद्ध दशरथ 'नहीं' नष्ट कर सकते हैं। एस अवसर पर यह आशा करना कि लक्ष्मण क्रोध से तिलमिलाकर धनुष-बाण लेकर सबका विरोध करने के लिये उद्यत हो आयेंगे, स्वाभाविक ही है। परंतु देखते हैं कि गोसाईंजी ने लक्ष्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। परंतु यह जितना ही सामान्य पाठक की आशा के विरुद्ध हुआ है उतना ही स-प्रयोजन भी है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध प्रकट करना लक्ष्मण के स्वभाव के विपरीत होता। ऐसा करने से वे राम की रुचि के विरुद्ध काम करते। लक्ष्मण को वनवास की आज्ञा का तब पता चला जब राम वन के लिये तैयार हो चुके थे। एक पदानुसारी श्रुत्य की भाँति वे भी चुपचाप वन जाने की तैयारी करने लगे। यह बात नहीं कि उन्हें क्रोध न हुआ हो, क्रोध हुआ अवश्य था, परंतु उन्होंने उसे दबा लिया। ससैन्य भरत को चित्रकूट आते हुए देखकर—

'घाइ बना मल सकल समाजू। प्रगट करा रिसि पाछिलि आनू ॥'

कहकर उन्होंने जिम रिस का उल्लेख किया था वह यही रिस है जिसे उन्होंने उस समय प्रकट नहीं होने दिया था। गोसाईंजी ने भी इस अवसर की गभीरता की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण के मन की दशा का उल्लेख नहीं किया।

इसी प्रकार लका जाने के लिये प्रस्तुत रामचंद्र ने तीन दिन वरु समुद्र से रास्ता देने के लिये विनय की। लक्ष्मण को विनय की बात पसंद न आई। परंतु उन्होंने अपनी अरुचि प्रकट नहीं की। जब रामचंद्र ने समुद्र को अभि बाणों से सोफने का विचार करके धनुष खींचा तब लक्ष्मण की प्रसन्नता दिखलाकर गोसाईंजी ने इस अरुचि की झोर संकेत किया।

भाव द्वंद्व का एक और उदाहरण लीजिए। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र न बन जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशरथ का राम प्रेम और उनकी मृत्युप्रतिज्ञता देना रुसौटी पर हैं और उनके साथ साथ गोसाईंजी का चरित्र चित्रण शैशल भी। पहले तो बन जाने की आज्ञा गोसाईंजी ने दशरथ से मुँह से नहा करलाई है। 'तुम बन चले जाओ' अनन्य प्रेम के कारण दशरथ यह कह नहीं सकते थे। वे चाहते नहा थे कि राम बन जायें। वे चाहते तो इस समय अपने वचन की अवहेलना करके रामचंद्र को बन जाने से रोकने का प्रयत्न कर सकते थे। परंतु वचन-भंग करने का विचार भी उनके मन में न आया। हाँ, वे मन ही मन देवताओं को मनाते रहे कि राम स्वयं ही—

'म-ग्न मेर तनि रहहि घर परिहरि सीठ सनेहु ।'

सत्य प्रतिज्ञ दशरथ अवमानित पिता होकर रहना अच्छा समझते थे, परंतु राम का बिलोद उन्हें असह्य था। उनकी यह राम प्रेम कोई छिपी बात नहीं थी। कैकेयी को समझाती हुई विप्र-वधुओं ने कहा था—'नृप कि जिइहि त्रिनु राम'। लक्ष्मण को समझाते हुए राम ने इस आशंका की झार संकेत किया था—'राउ बृद्ध, मम दुख मन माहा'। हुआ भी यही। वचनों की रक्षा में जो राजा छाती पर पथर रखकर प्रिय पुत्र राम को बन जाते हुए देखते हैं, उन्हें को हम राम के विरह से स्वर्ग जाता हुआ देखते हैं।

इस प्रकार जिस स्वभाव का व्यक्ति जिस अप्रत्या में जैसा काम करता, गोसाईंजी ने उसे वैसा ही करते दिखाया है। इसका केवल एक अपवाद हमें मिलता है। वह है राम का बालि को छिपकर मारना। यह शीलसागर न्यायप्रेमी राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं हुआ है—

‘मारेहु मोहि ध्याय की नाइ ।’

मरते समय बालि के किए हुए इस दोषारोपण का राम कोई सतोपजनक उत्तर नहीं दे सके।

‘अनुज बधू भगिनी सुत मारी। सुन सठ कन्या राम ये चारी।

हाति युद्धि बिलोकइ पाइ। ताहि बधे कहु पाप त हाइ ॥’

अनुज बधू यदि कन्या के समान है तो क्या अग्रज-बधू भी माता के समान नहीं है? सुग्रीव का तो इसके लिये रामचंद्र ने बध नहा किया। यदि बालि बधू भी था और वह भी राम के द्वारा तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि जिस उपाय से राम ने बालि को मारा वह उचित था। राम को चाहिए था कि पहले बालि पर दोषारोपण करते, फिर उसे ललकारकर युद्ध में मारते जैसा महावीर-चरित में भवभूति ने कराया है। उसमें राम के बालि को अपना शत्रु समझने का भी कारण दिया गया है, क्योंकि बालि ने पहले ही राम के विरुद्ध रावण से मित्रता कर ली थी। दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए व्यक्ति को, जिसे उनकी ओर से कुछ भी खटका नहीं है, पैड की आड़ से छिपकर मारना राम के चरित पर एक बड़ा भारी कलक है जिस पर न तो हेतुवाद के चूने से कोई लोपापोती की जा सकती है और न मनुष्यता के रग से ही। उद्देश्य चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो वह इतने गार्हव उपाय के अनौचित्य को दूर नहीं कर सकता, और न यह कलक रामचंद्र को अत्रतार से मनुष्य की कोटि में उतार लाने के लिये ही आवश्यक है। विरहातुरता

॥ करुण विलाप करते हुए तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर यह करते हुए—

‘जनयौ जाँ यन बहु बिछाहू । पिता वचन मनवौ नहि थोहू ॥’
 उन्होंने जो हृदय की मानवोचित मधुर कमजोरी दिखाई है वही उन्हें मनुष्यता की फोटि से निष्कुल बाहर जाने से रोकने के लिये पर्याप्त है, और नीचे उतरकर धर्माधर्म का निष्कुल विचार ही त्याग देना मनुष्यता की फोटि से भी नीचे गिरना है ।

परतु इसका सारा दोष गोसाईंजी पर ही नहीं मढ़ा जा सकता । उनसे पहले के रामचरित के प्राय सभी लेखकों ने रामचंद्र से यह कर्म कराया है । इससे इस घटना का महत्त्व इतिहास का सा हो जाता है, जिसके विरुद्ध चलना गोसाईंजी चाहते न थे । अन्यत्र गोसाईंजी ने इसे भक्त-वत्सलता का उदाहरण कहकर ममभाने का प्रयत्न किया है, परतु उससे कुछ भी समाधान नहीं होता । यह कहना पड़ेगा कि आपत्ति में पड़कर राम को बहुत कुछ कर्तव्या-कर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया था । उन्हें एक मित्र की आवश्यकता थी जो, चाहे जिस प्रकार हो, उनके उपकार के भार से दबकर उनका सच्चा महायक हो जाता । सुमीय ने पहले मित्रता का प्रस्ताव किया, इसलिये राम न उसी के साथ मित्रता कर ली । यदि बालि को रामचंद्र की मित्रता अभीष्ट हाती और वह सुमीय के पहले मित्रता का प्रस्ताव करता तो संभवत बालि के स्थान पर सुमीय को स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती ।

जहाँ मानव-मनीषियों के सूक्ष्म ज्ञान ने गोसाईंजी से चरित्र-विधान में स्वाभाविकता की प्राण प्रतिष्ठा कराई वहाँ साध ही उसने रस की धारा बहाने में भी उनको सहायता दी, क्योंकि रसों के आघात भी भाव छा हैं । गोसाईंजी केवल भावों के शुष्क मनो-वैज्ञानिक विश्लेषक न थे, उन्होंने उनके हलके और गहरे रूपों को

एक दूसरे के साथ सश्लिष्टावस्था में देखा था, जैसा कि वास्तविक जगत् में देखा जाता है। रामचरितमानस की विस्तार्य भूमि में इन्हीं के स्वाभाविक संयोग से उनको रस प्रसविनी लेखनी मंत्रियों की धारा बहाने में समर्थ हुई है। प्रेम को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व दिया है। गुरु विषयक रति, दांपत्य प्रेम, वात्सल्य, भगवद्विषयक रति या निर्वेद, सभी हमें रामचरितमानस में पूर्णता को पहुँचे हुए मिलते हैं। गुरु विषयक रति का आनंद विश्वामित्र के चेलों के रूप में राम-लक्ष्मण हमें देते हैं जो गुरु से पहले जागरूक उनकी सेवा शुश्रूषा में सलग्न दिखाई देते हैं। भगवद्विषयक रति की सबसे गहरी अनुभूति उनकी विनयपत्रिका में होती है, यद्यपि उनके अन्य प्रर्थों में भी इसको कमी नहीं है। शृंगार रस के प्रवाह में पाठकों को आप्णुत करने में गोसाईंजी ने कोई कसर नहीं रखी है, परंतु उनका शृंगार रस रीति-काल के शृंगारी कवियों के शृंगार की भाँति कामुकता का नग्न नृत्य न होकर सर्वथा मर्यादित है। शृंगार रस यदि अश्लीलता से बहुत दूर पवित्रता की उच्च भूमि में फहाँ उठा है तो वह गोसाईंजी की कविता में। जहाँ परम भक्त सूरदास भी अश्लीलता के परु में पड़ गए हैं वहाँ गोसाईंजी ने अपनी कविता में लेश मात्र भी दुर्भावना नहीं आने दी है—

‘करत धतकही अनुज सन, मन सिध रप जुमान ।
 मुख सरोज मकरद छवि, करइ मधुप इव पान ॥
 देखन मिस मृग बिहंग तर, फिरइ बहोरि बहोरि ।
 निरखि निरखि रघुचोर-वृषि, पाइइ प्रीति न धारि ॥’

एक दूसरे के प्रति अकुरित होते हुए इस सहज प्रेम के द्वारा किसके हृदय में शृंगार रस की पुनीत व्यंजना न होगी ?

फिर चित्रकूट में लक्ष्मण को बनाई हुई पर्याशाला में —

'निज कर राजीव नयन, पल्लव दल रचित सयन,

प्यास परमपर पियूप प्रेम पान की ।

सिय अग लिलैँ घालु राग, सुमननि भूपन विभाग,

तिलक करनि का कहीं कला निधान की ।

माधुरी विलास हास, गावत जय हुलसिदास,

भसति हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की ।'

मचमुच सरल प्रेममय यह जोड़ी हर एक के हृदय में घर कर लेती है। इनका यशागान करती हुई गोसाईंजी की बाणी धन्य है, जिसने वासना विहीन शुद्ध दापत्य प्रेम का यह परम पवित्र चित्र लोक के समक्ष रखा है। जब कोई विदेशी कहता है कि हिंदी के कवियों ने प्रेम का वासना और ली को पुरुष के विलास की ही सामग्री समझकर हिंदी साहित्य को गदगी से भर दिया है तब 'यह लांछन सर्वांश में सत्य नहीं है,' यह सिद्ध करने के लिये गोसाईंजी की रचनाओं की ओर सकेत करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं रहता।

गोसाईंजी के विप्रलभ शृंगार की मृदुल कठोरवा सीताहरण के समय राम के विलाप में पूर्णतया प्रत्यक्ष होती है।

वात्सल्य की मनोहरता इसमें देखिए—

'ललित मुताह बालत सजु पाए

बांसरया कज बनक अजिर महेँ सिखवति चलन अंगुरिया लाए ॥

दँतियाँ द्वै द्वै मनाहर मुख छवि अरन अघर चित खेत चोराए ।

किछकि किलकि नाचत सुटकी मुनि डरपत जननि पानि हुटकाए ॥

गिरि सुटवनि टेकि गति अनुननि तोतरि योळत पूष देखाए ।

पालकेलि अवलोकि मातु सष मुदित भगन आनंद ल अमाए ॥'

जन्मभूमि के प्रेम का भी, जो स्थायित्व को पाकर आजकल कविता में रस की श्रेणी तक पहुँच गया है, एकाध छोटा गोसाईंजी ने छिड़का है, जिसका उल्लेख हम पहले कर आए हैं ।

करुण रस की धारा राम के बनवासी होने पर और लक्ष्मण को शक्ति लगने पर फूट पड़ती है । राम के बनवासी होने पर तो शोक की छाया मनुष्यों ही पर नहीं, पशुओं पर भी पड़ी । जिस रथ पर राम को सुमत्र कुछ दूर तक पहुँचा आया था, लौट आने पर उसमें जुते हुए घोड़ों की आकुलता देखिए—

‘देखि दक्षिण दिसि हय हिहिनाहीं । जनु विनु पर विहँग अकुलाहीं ॥

नहि वृन चरहि, न पियहि जल, मोचहि लोचन वारि ।’

घोड़ों की जब यह दशा थी तब पुरवासियों की और विशेषकर उनके कुटुंबी-जनों की क्या दशा हुई होगी ।

जनक के ‘वीर-बिहीन महीं मैं जानी’ कहने पर लक्ष्मण की आकृति में जो परिवर्तन हुआ उसमें मूर्तिमान रौद्र रस के दर्शन होते हैं—

‘माखे लखन कुटिल भई भौंह । रदपट फारस नवन रिसाहै ।’

वीर और वीभत्स रस का तो मानों लकाकांड स्रोत ही है । शिव-धनुष के भंग होने पर चारों ओर जो आतंक छा जाता है उसमें भयानक रस की अनुभूति होती है—

‘भरि भुवन घोर कठोर रेव रवि वाजि वजि मारग चले ।

चिह्नरहि दिग्गज डोल महि अहि कोल क्रम कलमले ।

सुर असुर मुनि कर वान दी हैं सबल विरल विचारहीं ।’

रामचंद्रजी से सती और कौशल्या को एक ही साथ कई रूप दिएलाकर उन्होंने अद्भुत रस का चमत्कार दिएलाया । शिवजी की धरात के वर्णन और नारद-मोह में हास्यरस के फुहारे छूटते हैं । स्वयं राम-कथा के भीतर कृत्रिम रूप बनाकर आई हुई वास्तव में कुरुपा सूर्यपत्नी के राम के प्रति इस वाक्य से ओंठ मुलक ही जाते हैं—

'तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह संयोग विधि रचा विचारी ॥
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखिर्वें योजि लोक तिहुँ नाहीं ॥
ताते अथ जगि रहिर्वें कुमारी । मन माना कहु तुम्हहि निहारी ॥'

लक्ष्मण इस पर मन ही मन खूब हँसे थे । इसी कारण जब राम ने उसे उनके पास भेजा तो उनसे भी न रहा गया । बोले, उन्हीं के पास जाओ । वे राजा हैं, सब कुछ उन्हें शोभा दे सकता है—

'मधु समरथ कोसलपुर-राजा । जो कहु करहि नहि सत्र धाजा ॥'

इतना होने पर भी, यह कहीं नहीं मान होता कि गोसाईंजी ने प्रयत्नपूर्वक आलबन, उद्दीपन, सचारी आदि को जुटाकर रस परिपाक का आयोजन किया हो । प्रथम के स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वत ही रस की तलियाँ बँध गई हैं जिनमें जी भर डुबकी लगाकर ही साहित्यिक तैराक आगे बढ़ने का नाम लेता है ।

बात यह है कि वे कला को कलाबाजों की श्रेणी में गिरा देना नहा चाहते थे । कला (आर्ट) और कलाबाजी (आर्टिफिस) में सदा से भेद होता आया है । इसी प्रकार राली कारीगरी भी कला नहीं है । कलाकार (आर्टिस्ट) न कारीगर (आर्टिजन) है और न कलाबाज (आर्टिफिसर) । कलाबाज केवल हाथ की सफाई दिखाता है और कारीगर की सफलता उसके परिश्रम में है, जब कि कलावत विवश होकर कला की सृष्टि का साधन बनता है, उसमें स्वत कला का स्फुरण होता है । कलाबाज और कारीगर स्वय अपनी मृष्टि के कर्त्ता हैं, परंतु कलावत कला की अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है । कलाबाज और कारीगर में उनकी इच्छा शक्ति प्रेरणा करती है, कलावत की विशेषता उसकी विवशता में है ।

'कनक कनक सँ मौगुनी, मादकता अधिकार ।

बह राप बारात है, यह पाप बाराय ॥'

मे कलाबाजी है। इस दोहे की विशेषता उक्ति का अनूठापन है जो सोना और घटूरा दोनों के लिये एक ही शब्द रख देने से आया है। केशवदास ने जहाँ तीन तीन अर्थ एक एक छंद में हँसकर भरे हैं वहाँ वे कारीगर का काम करते हैं।

‘मेरे सब पुत्रपारय थाके ।

विपति बँटावन बंधु पाहु बिनु करै भरोसा थाके ॥

सुनु सुमीव साँच हूँ मो सन फेरयो बदन विधाता ।

पेसेउ समय समर संरुट है तज्यौँ लपन सो भाता ॥

गिरि ञानन जैहे साखासृग है पुनि अनुज सँघाती ।

हैहे कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥’

गोसाईजी का यह पद शुद्ध कला का नमूना है। इसमें न कहीं प्रयत्न दीप्तता है और न कहीं बात की व्योति ही है। सीधे हृदय से निकली हुई बातें हैं, कहा बनावट नहीं है। गोसाईजी की रचना अधिकतर इसी श्रेणी की है। कलाबाजी तो उनमें नहीं के बराबर है। बहुत ढुँढने से हमें एक उदाहरण मिला—

‘साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस विरद गुनमय फल जासू ॥

जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा । बदनीय जहि जगु जसु पावा ॥

हाँ, कारीगरों उन्होंने कहा कहीं दिखाई है। मिशरी के समान रस के सवध में कारीगरी करना, जैसा दिखाया जा चुका है, न तो उनकी रुचि के अनुकूल होता और न उसकी उन्हें आवश्यकता ही थी। इसके लिये उन्होंने अलंकार की ही मृत्ति उचित समझा। अलंकारों में भी उन्होंने छर कहीं यह बात नहीं की है। रूपा प्रबंध के बीच में ऐसा करना वे प्रत्येक दशा में अनुचित समझते थे। कथा प्रबंध के भीतर उन्होंने अधिकतर उन्हीं अलंकारों को स्थान दिया है जो स्वतः आ गए हैं, निनक लिय बहुत सोचन समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और जिनका अस्तित्व भी किसी प्रकार बिना सोचे

समझ प्रकट नहीं होता। ऐसे अलंकारों में से विशेषतः परपरित रूपक और उपमा गोसाईंजी के प्रिय अलंकार हैं। प्रबंध के बीच में एकाध जगह जा कारीगरी दिखाई है वह उतनी नहीं। सटकती, क्योंकि वह भी उस अवसर के गांभीर्य को बढ़ाने में सहायक होती है। रूपक पुष्ट इस व्यतिरेक को देखिए—

‘जा छवि मुधा-वथानिधि होइ । परम रूप-मय बच्छुप सोई ॥

सोमा रजु भदर सुगारु । मयै पानि पत्रज निज माह ॥

इहि विधि उपजै लच्छि मय, सुदरता सुल मूल ।

तदपि सँकोष समेत वधि, कहहि तीय सम वृत्त ॥’

इससे जानकीजी के सौंदर्य की अनुभूति के साथ साथ कितन आदर-भाव का उदय मन में होता है। परंतु इस प्रकार की कारीगरी विशेष रूप से गोसाईंजी ने रामकथा के आरंभ होने से पहले और कथा समाप्त हो जाने के बाद की है। गीतावली और राम-चरितमानस दोनों में यही बात दिखाई देती है। इन अग्रसरों पर गोसाईंजी ने लंबे लंबे सांग रूपक बड़ी धूमधाम से बांधे हैं। मानस का रूपक प्रसिद्ध ही है। गोसाईंजी की कारीगरी के उदाहरण में एक और रूपक यहाँ दिया जाता है—

‘मुद मगलमय सैत-समानू । जो जय जगम तीरथराजू ॥

राम भगति जहँ सुरसरि धारा । सरमह मझ बिचार प्रधारा ॥

विधि निपय मय कलि-मल हरनी । करम-बधा रबिनदिनि बरनी ॥

हरिहर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मगल देनी ॥

बट विस्वामु अचल निज धमा । तीरथराज समाज सुकरा ॥

सबहि सुखम सब दिनसय देसा । सयत सादर समन कलेसा ॥

अरुप अलीकित तीरथ राज । देह मय फल मगल प्रभाऊ ॥

मुनि समुक्कहि जन मुदित मन, मझहि अति अनुराग ।

कहहि चारि पक्ष अटन तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥’

गीतावली के अंत में तो गोसाईंजी ने लंबे लंबे साग रूपकों में नख शिख ही वर्णन किया है। नख शिखकार तो नायिकाओं का नख-शिख वर्णन करते हैं, परंतु गोसाईंजी ने रामचंद्र का नख शिख वर्णन किया है। उसमें राम का मुख, उनकी बांहें, उनके हाथ पाँव सभी अंगों का आलंकारिक भाषा में वर्णन है।

गोसाईंजी के अलंकारों के विषय में इतना और ध्यान रखना चाहिए कि वे जहाँ परिश्रम-प्रभव भी हैं वहाँ भी अवसरानुकूल भावना के उत्पादन में सहायक होते हैं और, जैसा पीछे दिखला चुके हैं, रूपाकार का यथातथ्य चित्रण तो इनके अलंकारों की विशेषता है ही—

‘कतु कंठ, भुज विसाल, उरसि तरन तुलसि माल,

मशुल मुक्तावलि जुत जागति जिय जोहै ।

जनु कलिह नदिनिमिहि हृदनील सिखर परसि,

धँसति लसति हस सनि संकुल अधिकोहै ॥’

इस उत्प्रेक्षा में रामचंद्रजी के शरीर की तुलना नीलम के पहाड़ से, तुलसी-माला की यमुना से और मणियों की रत्नों से बहुत उत्तम बनी है, क्योंकि रूप-सादृश्य तो उसमें है ही, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों एक समान ही हमारी मृदुल भावनाओं के आकर्षक भी हैं—

इसी प्रकार, रामचंद्रजी के मस्तक पर—

‘चार चदन मनहुँ भरकत सिखर लसत बिहार ।’

में ‘चदन’ और ‘नीहार’ भी एक समान ही मधुर भावनाएँ जागरित करते हैं।

कला की सौंदर्य-वृद्धि में कारीगरी के पूर्ण साहचर्य का उत्कृष्ट उदाहरण बरवा रामायण प्रस्तुत करती है। इस अपूर्व प्रथम में अलंकार-योजना भाव-व्यजना के इतने अनुकूल हुई है कि अलंकारों की और एकाएक ध्यान नष्ट जाता। किंतु भाव की गहराई तरु

पहुँचने के लिये जब अलकारों को खोलना पड़ता है तब पद पद पर उनकी बहुलता देखकर आश्चर्य चकित हो जाना पड़ता है।

कला का एक प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करने हुए उसे किसी उच्चतम आदर्श में ढालने का प्रयत्न करना है। भावाभि व्यक्ति में जितनी सरलता होगी उतनी ही इस उद्देश्य में सफलता भी होगी। जो लोग अर्थ को वक्रोक्ति की भूलभुलैयाँ में लिपार करने ही में अपनी कृतकार्यता समझने हैं उनकी रचनाएँ सदा के लिये भविष्य की चीजे बनी रहेंगी। वह भविष्य कभी वर्तमान में परिणत न होगा। हाँ, कला की भूमि में भी गूढ अभिव्यजना-वादियों का अलग ही ताल्लुकदारी मडल बाँध लिया जाय तो उनकी रचनाओं को सदा ही वर्तमान की वस्तु समझिए, यद्यपि उस वर्तमान का जनसाधारण के वर्तमान से कोई संबंध न होगा। परंतु गोसाईजी ने सदैव जन साधारण के वर्तमान को दृष्टि-पथ में रखकर लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है सीधे ढँग से कहा है। अलकारों की योजना उन्होंने अर्थ को केवल शब्द गुफन में लिपाने के लिये नहा बन्धक भाव की और भी स्पष्ट अभिव्यजना करने के लिये की है। गोसाईजी की पक्तियों में साधारण प्रत्यक्षार्थ को छोड़कर गूढार्थ की खोज करना कला के उपर्युक्त उद्देश्य का विरोध करना है, जिसने गोसाईजी को रामचरित लिखने की अत-प्रेरणा की थी।

कला के इसी उद्देश्य ने गोसाईजी को संस्कृत का विद्वान् होने पर भी उस देवबाणी की ममता छोड़कर जनबाणी का आश्रय लेने के लिये बाध्य किया था। संस्कृत, जिसमें अब तक राम-कथा मरचित थी, अब जन-साधारण की बोलचाल की भाषा न रहकर पंडितों के ही मडल तक बँधी रह गई थी। इससे रामचरितमानस का आनंदपूर्ण लाभ सर्व-साधारण न उठा सकते थे। इसी से गोस्वामीजी को

भाषा में रामचरित लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का आदर न था। भाषा कविता की वे हँसी उड़ाते थे।

‘भाषा भनिति मारि मति भोरी। हँसिये जोग हँसी नहि रोरी।’

परंतु गोसाईंजी ने उनकी हँसी की कोई परवा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वही वस्तु मानास्पद है जो उपयोगी भी हो। जो किसी के काम में आवे उसका मूल्य ही क्या?

‘का भाषा का ससक्रित प्रेम चाहियतु साध।

काम जो आवइ कामरी का लै करै कर्माच ॥’

अतएव उन्होंने भाषा ही में कविता की और रामचरित को देश भर में घर घर पहुँचाने का उपक्रम किया।

उस समय काव्य की प्रचलित भाषा ब्रजभाषा थी। वैष्णवों ने इसी को अपनाया था। सूरदासजी ने सूरसागर के पद इसी भाषा में रचे थे। गोस्वामीजी ने पहले इसी में फुटकर रचना करना आरम्भ किया। उन्होंने गीतावली, विनयपत्रिका और कवितावली का अधिकांश ब्रजभाषा में ही लिखा है, परंतु ब्रजभाषा फुटकर छंदों की ही लिये उपयुक्त थी, उन्में अभी तक कोई प्रबन्ध-काव्य नहीं लिखे गए थे। अतएव जब वे रामचरित को प्रबन्ध रूप में लिखने बैठे तब उन्हें दूसरी भाषा ढूँढने की आवश्यकता हुई। जब हम देखते हैं कि आगे चलकर जिन जिन लोगों ने ब्रजभाषा में प्रबन्ध काव्य लिखने का प्रयत्न किया वे सब असफल रहे तब हमें गोसाईंजी के ब्रजभाषा में प्रबन्ध काव्य न लिखने के निर्णय का औचित्य जान पड़ता है। ब्रजविलास आदि प्रबन्ध काव्य कभी जनता में सर्वप्रिय न हुए। अतएव अपने प्रबन्ध-काव्य के लिये गोसाईंजी ने अवधी को ग्रहण किया जिसे प्रेम मार्गी कहानी-लेखक सृष्टी कवि कहानियों के लिये भती भाँति माँज चुके थे। अवधा की ओर गोसाईंजी की रुचि के और भी कारण थे। वह स्वयं उनकी बोली थी और उस प्रांत की भी बोली थी

जहाँ उनके इष्ट का जन्म हुआ था। गोसाईंजी को पहले चार पाँच आख्यानक काव्य अवधी में लिखे जा चुके थे। कोई तीस वर्ष पहले जायसी ने पद्मावत की कहानी लिखकर अपनी प्रेमपुष्ट बाणी का चमत्कार दिखाया था। गोसाईंजी ने उन्हीं का अनुसरण किया। जानकी भगल, पार्वती भगल, बरवै रामायण आदि ग्रंथों की रचना भी उन्होंने अवधी ही में की।

इस प्रकार गोसाईंजी ने दो भाषाओं में कविता की। इन दोनों भाषाओं को सरकून की परिपक्व चाशनी की पाग देकर उन्होंने उन्हें अद्भुत मिठाम् प्रदान की है। इन दोनों भाषाओं पर उनकी रचनाओं से इतना अधिकार दिखाई देता है कि जिसना स्वयं सूरदामजी का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधी पर न था। इन दोनों लब्ध-प्रतिष्ठ कवियों ने व्याकरण का गला दबाकर शब्दों के ऊपर खूब अत्याचार किया है। परन्तु गोसाईंजी ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों के व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। भाषा शैथिल्य तो उनकी रचनाओं में कहीं मिलता ही नहीं है। एक भी शब्द उनमें ऐसा नहीं मिलता जो भरती का हो। प्रत्येक शब्द पूर्ण भाव-व्यञ्जक होकर अपने अस्तित्व की सप्रयोजनता को प्रकट करता है।

अपने समय की प्रचलित काव्य-भाषाओं ही पर नहीं, उस समय तक प्रचलित काव्य शैलियों पर भी उनका प्रभुत्व लक्षित होता है। विषय के अनुकूल उनकी शैली भी बदलती जाती है। गीतावली और विनयपत्रिका में सूरदास की गीत पद्धति का अनुसरण किया गया है। उनमें भारतीय सगीत की भिन्न भिन्न राग-रागिनियाँ गृहीत की गई हैं। कवितावली में भाटों की परंपरा के अनुसार फुटकर सवैए और फत्रित्त कहे गए हैं। जब उनके समय के कवियों को साधारण राजाओं के भाट बनने में लज्जा न आई तब वे अपने सर्वस्व जगदाधिम श्रीराम की उमरदराजी कहने में क्यों लजाते ? विरुदा-

वनी और वीरोत्साहवर्धिनी दोनों प्रणालियों का, जिनके लिये सर्वैष, घनाक्षरी और छप्पय विशेषकर उपयुक्त ठहरते हैं, कवितावली म प्रथम मिला है। रामचरितमानस म जायसी के अनुकरण पर प्रथम-काव्य के अनुकूल दोहे चौपाइयों का अनुक्रम रचा गया है। चौपाई और धरये अवधी के रास अपने छंद हैं। धरये में भी गोसाईंजी ने रामचरित का वर्णन किया है, परंतु परु स्वतंत्र प्रथ में, रामचरितमानस के अंतर्गत नह। रामचरितमानस मे बीच बीच मे त्रिभंगी, हरिगीतिका, ग्राटरु, सोरठा आदि लये छंदे छंद रये गए हैं। परंतु यह वहा पर किया गया है जहाँ पर कथा प्रबंध के प्रवाह मे कुछ घमाव आवश्यक था, जैसे किसी देवता की प्रार्थना मे अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य अरसर पर, किंतु और जगह नहीं। अथ रह जाती है नीति-काव्य के रचयिताओं की विदग्ध-वचनावती सिद्ध प्रणाली जिसके साथ दोहों का कुछ अद्भुत समग्र सा हो गया है। उस पर गोसाईंजी ने स्वतंत्र रचना भी की है और उसके लिये यत्र-तत्र प्रबंध के बीच मे भी जगह निकाल ली है। दोहावली और सतसई ऐसे ही पद्यों के समग्र हैं, जो कुछ तो मानस आदि प्रथों से सगृहीत हैं और शेष स्वतंत्र रचनाएँ हैं। छिष्ट-कल्पना-जन्य कृट कविता शैली को तो हम भूल ही गए थे। परंतु गोसाईंजी उसे भी न भूले। सतसई मे उन्होंने ऐसी जटिल रचनाएँ की हैं जिनका अर्थ करने के लिये बड़ी रींचावानी करनी पडती है और तब भी अनिश्चय बना ही रहता है। ऐसी रचनाएँ प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, चाहे वे गोसाईंजी की ही रची क्यों न हों। हाँ, गोसाईंजी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं के लिये ऐसे विषय को चुना और इस प्रकार से इस प्रणाली का उपयोग किया कि अर्थ के अनिश्चय मे भी अनर्थ की संभावना नहीं रहती। प्रत्येक दोहे मे स्पष्ट हा किसी की वदना

का गई है। यह भी पाठक जानता है कि राम अथवा राम से सवध रखनेवाले किसी व्यक्ति की वदना होगी। कूट से वही नाम निकालने के लिये पाठक को अपना मस्तिष्क लगाना होता है। अब यदि गोसाईंजी का अभिप्राय राम की वदना से था और पाठक न भरत की वदना समझी या गोसाईंजी ने एक प्रकार से किसी कूट का अर्थ राम वदना से लिया और पाठक ने दूसरे प्रकार से तो उसमें क्या बिगाड़ हो गया। वैजनाथजी और त्रिहारीलालजी जैसे की टीकाएँ इस बात की साक्षी हैं।

सक्षेप में तल्लीनता, प्रबध पटुता, रचना-चालुर्य, भाषा सोपठव, रस परिपाक, अलंकार-योजना आदि चाहे जिस दृष्टि से देख गोसाईंजी में हम सब दशांग्रे में कला का अन्यतम उत्कर्ष पाते हैं। जहाँ कहीं हम उन्हें देखते हैं, वहाँ हम उन्हें सर्वोपरि देखते हैं। पहले से दूसरा स्थान भी उनका कहीं नहीं दिखाई देता और काव्य-साहित्य का ऐसा कौन क्षेत्र है जहाँ हम उन्हें नहीं देखते? वास्तव में हिंदी भाषा का सपूर्ण वैभव से पूर्ण शक्ति का साक्षात्कार गोसाईंजी में ही होता है। परंतु हिंदी के होकर वे केवल हिंदुस्तान के ही नहीं रहे, बल्कि अपनी अलौकिक कवित्व-शक्ति के कारण समस्त ससार के हो गये हैं। एक न माने जानेवाले पूर्व और पश्चिम भी उनकी प्रशंसा करने के लिये एरु हो रहे हैं। देश और काल का अतिक्रमण करनेवालों उनकी प्रतिभा के मूल में उनकी आत्म विस्मृतिकर तल्लीनता ही है, इसी लिये उनकी कृतियों में कला को वह उत्कर्ष प्राप्त हुआ है जिसे देखकर 'हरिऔध' जी की मार्धक वाणी में अपना स्वर मिलाते हुए, हमें भी यही कहते बनता है कि—

'कविता करके तुझसी न लसे, कविता जसी या तुलसी की कला।'

(१२) व्यवहार-धर्म

गोसाईंजी आर्य सस्कृति के परम भक्त थे । उसकी रक्षा उनके जीवन का सर्वोच्च ध्येय था । रामचरित के द्वारा उन्होंने उसका आदर्श स्वरूप खड़ा कर दिया है जिसके सहारे हिंदू आज भी आर्य बना हुआ है । मनुष्य मनुष्य का ऐसा कोई सबंध नहीं जिसका हमारे लिये गोसाईंजी ने आदर्श न स्थापित कर दिया हो । व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य—गोसाईंजी की लेखनी ने सबका सामाजिक विधान हिंदू सस्कृति के अनुरूप ही किया है । पश्चात् सभ्यता में व्यक्ति का परिवार से, परिवार का समाज से और समाज का राज्य से सघर्ष दृष्टिगोचर होता है । परंतु हमारी सस्कृति के अनुसार इन भिन्न भिन्न मंडलों का ध्येय यह नहीं है । इसके विपरीत हमारे यहाँ प्रत्येक बड़ा मंडल अपने से छोटे मंडल का क्रमशः निरुसित रूप है । व्यक्ति परिवार में, परिवार समाज में और समाज राज्य में विरुसित हुआ है । हमारी सभ्यता की विशेषता उत्सर्ग है । व्यक्ति को परिवार के लिये, परिवार को समाज के लिये और समाज का राज्य के लिये उत्सर्ग करना पड़ता है । उत्सर्ग ही में मनुष्य की मनुष्यता है । पशु उत्सर्ग नहीं कर सकता । इसी से पशु में समाज और राज्य की स्थापना नहीं हुई । रामचरितमानस में इस उत्सर्ग से उत्कर्ष प्राप्त सस्कृति का सौंदर्य एवं प्रस्फुटित हुआ है । दशरथ के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सार परिवार की सुख-शांति के लिये अपने अपने सुखों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत है और इस सारे परिवार का त्याग मिलकर समाज और राज्य का कल्याण करता है । कैकेयी की दुर्मति इसा त्याग के सौंदर्य का दिसलाने का कारण होकर स्वयं भी धन्य हो गई है । इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज

के सामने कोई न कोई आदर्श उपस्थित करता है। दशरथ सत्य-प्रतिज्ञता और पुत्र-प्रेम के, राम पितृ भक्ति के, भरत भ्रातृ भक्ति के, लक्ष्मण अपूर्व सहन शक्ति के, कौशल्या प्रेममयी माता का और सीता पति परायणा पत्नी का आदर्श हैं। कैकेयी भी जगत् के सामने एक आदर्श रखती है, वह है पश्चात्ताप का आदर्श। यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाय तो वह भी कैकेयी के ऐसा पश्चात्ताप करके अपने जीवन को पावन कर सकता है। पिता पुत्र का, भाई-भाई का, पति-पत्नी का जो मधुर और आदर्श मन्त्र इस परिवार में देखने की मिलता है, उसमें उत्सर्ग का—त्याग का—सौंदर्य खिल उठा है।

यह उत्सर्ग भारतीय सस्कृति की आध्यात्मिकता का द्योतक है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को परिवार से समाज और समाज से राज्य में लय करते हुए अंत में उसे विश्वात्मा में लय करने का पाठ सीखता है। भारतीय समाज व्यवस्था के आधार स्वयं वर्णव्यवस्था धर्म और आश्रम-धर्म हमारी सस्कृति के इसी आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। इस व्यक्ति-स्वातंत्र्य के युग में लोगों की वर्ण व्यवस्था में अन्याय और अत्याचार दिखाई देता है। वे समझते हैं कि इससे वैयक्तिक स्वातंत्र्य के लिये स्थान नहीं रह जाता, समाज में अमान्य का प्रचार होता है और प्रकृति के अनुकूल स्वाभाविक विकास का मार्ग रुंध जाता है। एस लोग भारतीय सस्कृति को भौतिकवाद की दृष्टि से देखते हैं, परंतु भारतीय सस्कृति का विकास भौतिकता की लोक पर नहीं हुआ है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य उसका लक्ष्य है, परंतु वह व्यक्ति स्वातंत्र्य भौतिकवाद के व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भांति व्यक्ति को ससार में बांधने-वाला नहीं, बल्कि उससे सर्वथा भक्त कर देनेवाला है। गोमाईजी न वर्ण-व्यवस्था को इसा उद्देश्य की पूर्ति करते हुए देखा है, इसी लिये वे उसके कट्टर पनपाती हुए हैं। वर्ण-व्यवस्था का वास्तविक उद्देश्य समझने के लिये उसे आश्रम-धर्म के योग में देखना

चाहिए। उससे अलग उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। इस दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि भारतीय सस्कृति में भौतिकता आध्यात्मिकता के विरोध में नहीं बल्कि उसकी महकारिता में आई है। गृहस्थाश्रम, जिसमें भौतिकता का पूर्ण क्रितु समय विकास दिखाया गया है, आध्यात्मिक विकास के शिखर पर पहुँचानेवाले आश्रम-धर्म की सोझी का एक उडा मात्र है। भौतिक जीवन के पथ-बाहुल्य जनित अनिश्चय तथा छीना-भ्रपटी में पडकर मनुष्य अपने पारमार्थिक उद्देश्य को न भूल जाय, इसलिये सामाजिक जीवन में उसका क्या भाग होगा, यह उमक लिये पहले ही से निश्चित कर दिया गया है। यही वर्ण व्यवस्था है जिसमें गुणानुसार कर्मा का विभाग क्रिया गया है। परंतु मनुष्य के गुण परिस्थिति के परिणाम होते हैं और परिस्थितियाँ जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं। इससे जन्म से ही वर्ण भी माने गए। अपवाद प्रत्येक नियम के होते हैं, परंतु वे नियम के विरोध में खडे नहीं हो सकते।

चारों वर्णों में जिस क्रम से भौतिकता का अश कर्म और आध्यात्मिकता का अधिक है उसा क्रम से उनको महत्त्व भी अधिक दिया गया है। इसी क्रम से विभिन्न स्थानवालों का अपने से ऊपरवाले वर्णों के प्रति आदर प्रदर्शन करना कर्तव्य है। ब्राह्मणों को भौतिक सुख का त्याग कर ज्ञान और विद्या की रक्षा तथा वृद्धि करनी पडती है। इसी लिये वर्ण विभाग में उनका सर्वोच्च स्थान है। गोसाईंजी ने जटायु से राम के द्वारा इस सबध में जो यह उपदेश दिलाया है—

मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेय ।

मोहिँ समेत चिरचि सिव बस ताके सघ देय ॥'

वा' इसा लिये है।

नात्र धर्म यद्यपि स्थूल बाहु-बल पर अवलंबित है, परंतु उस स्थूल बल का प्रदर्शन विना आत्म-बल के नहीं हो सकता, क्योंकि

उसके साथ साथ प्राण-हानि की आशंका बनी रहती है, बल्कि न्यायपूर्णक रणभूमि में प्राणोत्सर्ग करना ही नत्रिय अपना धर्म समझता है। इमलिये ब्राह्मणों के अनन्तर नत्रियो का पद आता है। वाणिज्य और सेवा धर्म में उतने त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती। कम आध्यात्मिकतावाले वर्णों को अधिक आध्यात्मिकतावाले वर्णों के प्रति आदर-बुद्धि रखने का नियम निरर्थक सामाजिक नियम नहीं है। हमारी जातिगत आध्यात्मिकता की रक्षा के लिये यह सर्वथा आवश्यक था। बिना उसके कम आध्यात्मिकतावाले वर्णों के लिये आश्रम धर्म बेराम हो जाता, वानप्रस्थ और सन्यस्ताश्रम से वे कोई लाभ न उठा सकते। आध्यात्मिकता के लिये इसी आदर बुद्धि का प्रसाद है कि अधिकाधिक भौतिकता-मय जीवन बिताते हुए भी वे सर्वथा भौतिकता में फँस नहीं जाते और अंत में वानप्रस्थ के द्वारा सन्यस्ताश्रम में वे ब्राह्मणों के साथ समानता प्राप्त कर सकते हैं। इम दृष्टि से गोसाईंजी का यह मत—

‘सापत तादृत परप कहता। विप्र पूज्य अस गावहि संता ॥’

अपने वास्तविक रूप में प्रकट होगा और सर्वथा उचित जान पड़ेगा।

ब्राह्मण पूज्य और रक्षणीय इमलिये हैं कि ये हमारी सस्कृति के भांडार हैं। उनकी रक्षा से सस्कृति की रक्षा है और उनकी पूजा से हमारी सस्कृति का आदर है।

आध्यात्मिक दृष्टि से किसी वर्ण का औरों से ऊँचा मानने का यह अभिप्राय नहीं है कि औरों के साथ समाज में ऐसा व्यवहार किया जाय कि उन्हें पद पद पर यह जिभेद सटकता रहे। वास्तव में आध्यात्मिकता के प्रति आदर-दृष्टि रखनेवाले किसी भी अर्थ में नीचे नहीं हो सकते। यदि आध्यात्मिकता के श्रेणी-विभार में ऊपरवाले वर्ण अपने से निम्न वर्णों को घृणा की दृष्टि से देखे अथवा उन्हें अपरूप समझें तो उनकी आध्यात्मिकता का मूल्य ही

चाहिए। उससे अलग उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। इस दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि भारतीय मस्कृति में भौतिकता आध्यात्मिकता के विरोध में नहीं बल्कि उसकी सहायिता में आई है। गृहस्थाश्रम, जिसमें भौतिकता का पूर्ण कितु सयत प्रिकास दियाया गया है, आध्यात्मिक विकास के शिखर पर पहुँचानेवाले आश्रम धर्म की सोढ़ी का एक डडा मात्र है। भौतिक जीवन के पध-बाहुल्य जनित अनिश्चय तथा छीना-भूषटों में पडकर मनुष्य अपने पारमार्थिक उद्देश्य का न भूल जाय, इसलिये सामाजिक जीवन में उसका क्या भाग हागा, यह उसके लिये पहले ही से निश्चित कर दिया गया है। यही वर्य व्यवस्था है जिसमें गुणानुसार कर्मों का विभाग किया गया है। परंतु मनुष्य के गुण परिस्थिति के परिणाम होते हैं और परिस्थितियों जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरभ कर देता है। इससे जन्म से हा वर्य भी माने गए। अपवाद प्रत्येक नियम के होते हैं, परंतु वे नियम के विरोध में खडे नहा हो सकते।

चारों वर्गों में जिस क्रम से भौतिकता का अश कम और आध्यात्मिकता का अधिक है उसी क्रम से उनको सहत्व भी अधिक दिया गया है। इसी क्रम से निम्न स्थानवालों का अपने से ऊपरवाले वर्गों के प्रति आदर प्रदर्शन करना कर्तव्य है। ब्राह्मणों को भौतिक सुख का त्याग कर ज्ञान और विद्या की रक्षा तथा वृद्धि करनी पडती है। इसी लिये वर्ण-विभाग में उनका सर्वोच्च स्थान है। गोसाईजी ने जटायु से राम क द्वारा इस सवध में जो यह उपदेश दिलाया है—

मन क्रम घचन कपट तत्रि ना कर भूसुर सेव ।

मोहिँ समत विरचि मित्र धस ताक सय देव ॥'

यह इसा लिये है।

नात्र धर्म यद्यपि स्थूल बाहु-बल पर अवलंबित है, परंतु उस स्थूल बल का प्रदर्शन बिना आत्म-बल के नहीं हा सकता, क्योंकि

नीच जाति का था परंतु इसलिये कि ऐसा करने से पिता की वनवास की आज्ञा का भंग होता। ऊँच और नीच के बीच का सबसे श्रुल वदाहरण चित्रकूट में वसिष्ठ निषाद-मिलन है—

प्रेम पुलकि केवट कहि नाम् । कीन्ह दूरि ते दंड प्रनाम् ।

राम-सखा अपि धरवम भेदा । जनु महि कुटत सनेह समेटा ॥'

यदि केवट विनय का अवतार है तो वसिष्ठ स्नेह को। स्वयं गोसाईंजी ने अयोध्या को एक खुदडे (मेहवर) को प्रेम विवश होकर आलिंगन किया था।

हाँ, गोसाईंजी को अवश्य ही वर्ण-व्यवस्था का अतिक्रमण भ्रम हुआ था। वे यह नहीं देख सकते थे कि शूद्र ('बैठि वरामन कहहि पुराना') व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचा करें या जनेऊ देते फिरें। वे उनके कर्म विभाग को बाहर की बातें हैं। तुलसीदासजी का आदर्श समाज वह है जिसमें लोग प्रेम-बधन में बंधकर वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें। गोसाईंजी का विश्वास है कि ऐसे समाज में अवश्य सुख शांति का साम्राज्य होगा। उसमें कभी रोग, शोक और भय नहीं व्याप सकेंगे, क्योंकि ये मानसिक अयथार्थ्य मात्र हैं जो केवल उलटी जीवन पद्धति के फल हैं—

'वर्णाश्रम त्रिज विज धरम, निरत वेद पथ लोग ।

बलहि सदा पावहि सुखहि , नहि भय मोक न रोग ॥'

यहाँ पर एक और जटिल समस्या पर विचार कर लेना आवश्यक है। गोसाईंजी पर शूद्रों के साथ साथ मंत्रियों पर अन्याय करने का अपराध लगाया जाता है। परंतु त्रिम व्यक्ति की स्त्री के ही मुख से भगवत्प्रेम की दीक्षा मिली हो वह भला कैसे स्त्री वर्ग के ऊपर अन्याय कर सकता था। 'हम तो चारों प्रेमरत्न, पतिनी के उपदेस', यह गोसाईंजी ने स्वयं कहा है। गोसाईंजी ने उन पर अन्याय किया भी नहीं है। 'त्रिमि स्वतत्र दंड विगरहि मारी'

क्या मफता है ? गटकोगाना भेद इस देश में था यदि यह बात होती तो राम को प्लावियन मित्रों की भयानगी भी शूद्र मित्रों होते। आजकल शूद्रों का समाज मं है उसमें शूद्र विद्रोह प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। उसमें गटकोगाना इमलिये नता कि उमने रूप ही दृमरा एकडा है धर्म परिवर्तन, जो विद्रोह से भी भयकर है। विद्रोह एक रत्ना का प्रयत्न करता है, परिवर्तन अग विच्छेद की ओर शूद्र गाम्माईजी ने जिस समाज की सृष्टि की है उसके आदर्श से इस स्थिति का परितार हो सकता है, क्योंकि उसमें ऊपर आजकल की भांति अन्याय नता होता था। गाम्माईजी शूद्रों को मंदिर-प्रवेश का अधिकार दिया है। जनमत भयानगी पाई, इस प्रकार अपने शूद्र-जन्म की कथा कहते हुए का गुरुड से कहते हैं—‘एक बार हर मंदिर जपत रहेवें सिवना उस समाज में शूद्र ब्राह्मणों से भद्र दीक्षा भी पा सकाक भुशुडि कहते हैं—

‘विप्र एक बँदिक सिय पूजा। करी सदा नहि काज न दूज
संभु भद्र मोहि द्विन बर दी हा। सुभ उपदेश विनिध विधि की हा
काक भुशुडि के साथ एक, और दूसर विद्यार्थियों के साथ
व्यवहार न होता था, क्योंकि भुशुडि को—

‘विप्र पढ़ान पुत्र की नाई’।

छूत के भाव का इस समाज में सर्वथा अभाव है। गाम्माईजी राम को आने का समाचार पाकर उनके दर्शनार्थ आता है तो उसे नीच जाति का समझ दूर ही से नहीं मिलते हैं, पास कर उससे कुशल-प्रश्न करते हैं—

‘पूछी कुशल निकट बैगाइ ।’

गुरु का आतिथ्य राम ने इसलिये नहा अम्कीकार किया।

नीच जाति का था परंतु इसलिये कि ऐसा करने से पिता की वनवास का आज्ञा का भंग होता। ऊँच और नीच के बीच का सबसे मृदुल उदाहरण चित्रकूट में वसिष्ठ-निपाद-मिलन है—

प्रेम पुलकि केवट कहि नाम् । कीन्ह दूरि ते दड प्रनाम् ।

राम-सरा ऋषि वरत्रस मंडा । जनु महि छुटत सनेह समेटा ॥'

यदि केवट विनय का अवतार है तो वसिष्ठ स्नेह के। स्वयं गोसाईंजी ने अयोध्या के एक चुहड़े (मेहतर) को प्रेम विवश होकर आलिंगन किया था।

हाँ, गोसाईंजी को अत्यन्त ही बर्ण व्यवस्था का अतिक्रमण असह्य था। वे यह नहीं देख सकते थे कि शूद्र ('बैठि बरासन कहहि पुराना') व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचा करें या जनेऊ देते फिर। ये उनके कर्म विभाग के बाहर की बातें हैं। तुलसीदासजी का आदर्श समाज वह है जिसमें लोग प्रेम-मधन में बँधकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें। गोसाईंजी का विश्वास है कि ऐसे समाज में अत्यन्त सुख शांति का साम्राज्य होगा। उसमें कभी रोग, शाक और भय नहीं व्याप सकेंगे, क्योंकि ये मानसिक अवस्थाएँ मात्र हैं जो केवल उलटी जीवन पद्धति के फल हैं—

'वर्णाश्रम निद्र विज धरम, गिरत बेद पय लोग ।

खलहि सदा पावहि मुल्हहि, नहि भय मोक न रोग ॥'

यहाँ पर एक और जटिल समस्या पर विचार कर लेना आवश्यक है। गोसाईंजी पर शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों पर अन्याय करने का अपराध लगाया जाता है। परंतु जिस व्यक्ति को स्त्री के ही मुँह से भगवत्प्रेम की दीक्षा मिली हो वह भला कैसे स्त्री वर्ग के ऊपर अन्याय कर सकता था। 'हम तो चारों प्रेमरस, पतिनी के उपदेस', यह गोसाईंजी ने स्वयं कहा है। गोसाईंजी ने उन पर अन्याय किया भी नहीं है। 'जिमि स्ववत्र होइ गिररहि नारी'

कहते समय उनका अभिप्राय यह नहीं था कि उन्हें नित्कुल बाँध ही दिया जाय, प्रत्युत समाज शास्त्र की दृष्टि से यह कात्कर उन्होंने स्त्रियों को महत्त्व को स्वीकार किया है। एक ही स्त्री माता, पत्नी, बधू आदि कई रूपों में, कई प्रेम-सूत्रों से, परिवार को एक में बाँध रखती है। अतएव उसका पारिवारिक विचारों को छोड़कर इधर उधर की बातों में बहक जाना समाज के बंधनों को ढीला करना है। स्वच्छदता केवल स्त्रियों के ही लिये बुरा नहीं है, पुरुषों के लिये भी बुरी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छद हो जाय तो श्वेतव्रता कहीं नाम को भी न मिले। विशेष अवस्थाओं में जब कि शुद्ध भाव से आंतरिक प्रेरणा हो रही हो तब सब बाधक बंधनों को तोड़ डालने का अधिकार वे स्त्रियों का भी मानते हैं। जो 'राम वैदेही' के विमुख हैं उन्हें 'त्यागिनी कोटि बैरी' सम यद्यपि परम सनेही' यह उपदेश उन्होंने भीराबाई को दिया था। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को पुरुष से किसी भी दशा में नीचा स्थान नहीं दिया है। उनकी राक्षसियों भी धर्म परायणा, नीति निपुणा और भक्त हैं। मदीदरी नाति निपुणा विदुषी, त्रिजटा भक्ति परायणा और सुलोचना धर्मप्राणा पतिव्रता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके सबसे आदर्श पुरुष पात्र राम न बालि को, जिसे उनकी ओर से कुछ भी गटक नहीं था, छिपकर मारा और एक शब्द भी पश्चात्ताप का कभी उनके मुँह से नहीं निकला। किंतु कैकेयी राम को बनवास दिलाने के कारण जन्म भर अनुताप में घुलती रही, यद्यपि उसके पास अपने काम को सगत ठहराने का कारण था। अभिपन्न के लिये वह समय चुना गया था जब भरत राजधानी में नहीं थे। सात दिन तक अभिपन्न की तैयारियाँ होती रहीं, परंतु कैकेयी के कानों तक खबर न गई। गोसाईंजी पर स्त्रियों पर अन्याय करने का दोषारापण करना स्वयं गोसाईंजी के साथ अन्याय करना है। वास्तव

मे स्त्री के ऊपर ऐसा अन्याय जो अप्रतिकार्य हो उनसे दंगते नहीं बनता था। राम के द्वारा सीता का अकारण त्याग उन्हें नहीं रुचा। पहले उन्होंने उसके परिहार का प्रयत्न किया। अध्यात्म-रामायण के अनुकरण पर गीतावली में उन्होंने राम से अपने पिता की भ्रातृ भोगवाई जिससे सीता के त्याग के लिये शील का शत्रुरोध भी एक कारण हुआ। अपने पिता की भ्रातृ भोगते हुए भी सीता का महत्त्व राम के लिये अनुचित होता। परंतु इससे भी गोसाईंजी को गति न मिली। अपने रामचरितमानस में, जिसमें उन्होंने लोक धर्म का चित्र रचा है, राम को सीता पर यह अन्याय करने से बचाने के लिये लका विजय के अनंतर अयोध्या में राम के अभिषेक पर ही उन्होंने रामायण को कथा समाप्त कर डाली है।

स्त्री को जो कहीं कहीं उन्होंने निंदा की है, वह वास्तव में स्त्री को न हानकर स्त्री पुरुष के कामुक स्वार्थ को है। दोनों वर्गों के परस्पर संपर्क में यह एक ऐसी निर्मलता का फल है जिसके सबंध में सतर्क रहने का उपदेश देना गोसाईंजी अपना कर्तव्य समझते थे। तुलसीदासजी जिस वेद-विहित व्यापक धर्म के प्रतिपादक हैं उसमें पत्नी का महत्त्व पति से कम नहीं है। पति यदि स्वामी है तो पत्नी भी स्वामिनी है। स्वामी और दासी में सब्य सेविका का सम्बन्ध भले ही हो जाय किंतु वे परस्पर प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम उस चंचल भाव का भी नाम नहीं है जो मुँह से—

‘अधमामिमवात् कृष्ण प्रदुष्यति कुबन्धिय ।’

कहनेवाले अर्जुन को जहाँ कहा पहुँचे वहाँ जैसे बन पड़े ब्याह पर ब्याह करने को बाध्य करता था। बहुविवाह से समाज को जो हानि हो सकती है वह कैफ़ेयी के सामने दशरथ की परशुता तथा उस अन्याय में प्रकट है जो दशरथ को राम पर करना पड़ा। जैसे पत्नी के लिये पतिव्रता होना धर्म है वैसे ही पति के लिये भी

एकपतिव्रत रहना परम धर्म है। कुलस्त्रियों का प्रदूषित होना पुरुषों के प्रदूषित होने न होने पर निर्भर है। स्त्रियों के साध अन्याय करना ही अधर्म है। उसके बाद कुल, जाति, देश वा 'धर्मो सनातन' का जो कुल्ल न हो जाय वही घोडा है। राम और सीता के रूप में स्त्री पुरुष की समता का आदर्श सामने रखकर तुलसीदासजी ने समाज के लिये कल्याण का राज पथ खोल दिया है।

इस समता में भाजकल की वह स्वार्थमय सर्कोणता नहा है जो अपने लिये अलग अधिकार ढूँढती है, प्रत्युत वह विशालहृदयता है जो एक दूसरे के लिये अपने आपको उत्सर्ग कर देने के लिये प्रस्तुत रहती है और यही उत्सर्ग भारतीय संस्कृति की विशेषता है।

राजनीति भी समाज शास्त्र की एक शाखा है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के सफल होने के लिये अनुकूल राजा और शासन प्रणाली अपेक्षित है। राजा की सबसे बड़ी शक्ति प्रजा की अनुरक्ति है। शासन प्रणाली और राजा का यही प्रयोजन है कि प्रजा को सुख शांति मिले। जिस शासन प्रणाली और जिस राजा से यह न हो वह निष्प्रयोजन ही नहीं, निदनीय भी है—

'जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सा नृप अबलि नरक अधिकारी ॥'

अब तक कई शासन प्रणालियों की व्यावहारिक प्रयोग से जाँच हो चुकी है परंतु आधुनिक प्रणालियों में से कोई ऐसी नहीं देखी जाती जो शासितों को सर्वथा सतुष्ट कर सकी हो। प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाली से, जो बीसवीं शताब्दी की विशेषता है, जगत् का असतोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम-सभ्यता के काल में 'डिमाक्रेसी' का अर्थ ही दुःखदशाही था। एकतर शासन में भी प्रजा सुख से रह सकती है और प्रजातंत्र में भी प्रजा पर घोर अन्याय हो सकता है, यह बात इतिहास से भी सिद्ध है। प्रतीच्य ज्ञान के उन्मेषक यवन दार्शनिक स्वतंत्र चिंतन से इस परिच्छाम पर पहुँचे थे

कि प्रजा की सुख शांति के लिये ऐसा राजा चाहिए जिसकी मनो-वृत्ति दार्शनिक हो। उनकी खोज का लक्ष्य 'फिलामफर किंग' था। किंतु जो सुरूरात इस दार्शनिक मनोवृत्ति के कारण राज पद का ठीक योग्य था उसी को यवना की हुल्लडशाही ने पिप-पान करा-कर मार डाला। गोसाईंजी भी इस बात को जानते थे कि राजा में तितिक्षा और दार्शनिक मनोवृत्ति आवश्यक गुण हैं। जो इन गुणों से निर्हीन होते हैं वे राजशक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं—

'सहस्रपाहु सुरनाथ त्रिभुक् । वेदि न राजमठ दीन्ह कलकृ ॥'

कुछ तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम के नियम ही ऐसे हैं कि उनका अनुसार शिक्षा-दीक्षा से राजकुमारों की मनोवृत्ति कुछ दार्शनिक और उत्सर्गमयी हो जाती है। उसके अनंतर भी राजाओं को विरक्त ऋषि-मुनियों की अनुमति के अनुसार कार्य करना पड़ता था। डाक्टर भगवानदास अपनी स्वराज्य-योजना में व्यवस्थापकों में विरक्त सन्यासियों को रखकर प्रजासत्तात्मक प्रणाली में इसी दार्शनिक तथा उत्सर्ग-मूलक तत्त्व को ले आने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामचरित-मानस में अयोध्या में हम गुरु वसिष्ठ की अनुमति के अनुकूल राज्य शासन का संचालन देखते हैं। साथ साथ अमात्य और सचिवों की सहायता भी सहायता लेनी ही पड़ती है। ये सत्रिगण भी निधडक बोलनेवाले होने चाहिए, क्योंकि—

'सचिव त्रय गुह तीन पा, प्रिय घोबहि भय आस ।

राज धरम तनु तीन कर, होहि वेग ही नास ॥'

राम में हमें ठीक एक दार्शनिक तितिक्षु राजा के दर्शन होते हैं जिसकी तितिक्षा कर्तव्य की विरोधिनी नहीं है। इसी लिये उनके राज्य में राजनीति की परमावधि देखने को मिलती है—

'राम राज मुनियत राजनीति को अवधि

नाम राम ! राघरे ती धाम की चलाइही ।'

इसी लिये—

‘दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम-राज नहि काहुहि व्यापा ॥
सय नर करहि परस्पर मीती । चलहि स्वधम निरत छुति नीती ॥
चारिब बरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनहु अध माहीं ॥
नहि दरिद्र कोठ दुखी न दीना । नहि कोठ अघुष न लख्यन-हीना ॥’

आजकल की तरह राजनीति में व्यक्तिगत जीवन और सार्व-जनिक जीवन में भेद नहीं था । राजा का जीवन प्रजा के सामने एक खुला पुस्तक के समान होता था । राजा के आदर्श जीवन का ही अनुसरण प्रजा भी अपने जीवन में करती थी । राजा यदि कोई अनुचित कार्य करे तो प्रजा को उसे टोकने का अधिकार होना चाहिए, राजा को इस बात का ध्यान रहता था । रामचंद्र ने भरी सभा में ‘गुरु द्विज पुरवासी सब’ से कहा था—

‘जां प्रमाति कुदु भाषा भाई । ता मोहि बरजेहु भय विसराई ।’

राजा जब धर्म पर हट या सभी प्रजा भी धर्म निरत थी ।

राजा की तितित्ता के माने यह नहीं हैं कि वह निर्मल हो । निर्मल की तितित्ता का मूल्य ही क्या हो सकता है ? जो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह त्याग क्या करेगा ? राजा में बाहुबल और आत्मबल दोनों का सामंजस्य होना चाहिए । इसी प्रकार शासन प्रणाली में भी यह चाहिए । बिना शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आध्यात्मिक उन्नति फल-साध्य ही नहीं, असंभव भी है । राम में हम आध्यात्मिक बन के साथ साथ पराक्रम भी देखते हैं । जिस रघुनन्दन की मुखाबुज-श्री—

‘प्रसन्नता या न गताभिपन्नत

तथा न मन्त्रौ वनवासदु खत ॥’

उसा का हम महापराक्रमी रावण का दमन करते हुए देखते हैं । शामन प्रणाली में जहाँ प्रजा की सुख-शांति का ध्यान रखा जाता है, वहाँ इस दित-सपादन के लिये राजा के पास सैन्य शक्ति के साथ साथ

अर्थ शक्ति भी चाहिए। यह अर्थ-शक्ति कर्म के ही द्वारा आ सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कर्म देना प्रजा को खटके नहीं। इस विषय में सूर्य का उदाहरण गोस्वामीजी राजाओं के सम्मुख रखते हैं। सूर्य किस समय और कैसे पानी को पृथ्वी से खींच लेता है, यह कोई नहीं देख पाता, किन्तु उसका वर्षा ऋतु में चराचर सृष्टि के लाभ के लिये बरसना सब देखते हैं।

‘बरसत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोई।

तुलसी भूपति भाजु सम, प्रजा भाग उस होइ ॥’

राजा को इस रीति से कर उगाहना चाहिए कि प्रजा को उसका देना जान न पड़े—यह आजकल का ‘इंडाइरेक्ट टैक्सेशन’ है—और फिर कर-रूप में आए हुए इन धन को राजा अपने विलास में नहीं किन्तु प्रजा की ही भलाई के लिये प्रकृत रूप में व्यय करे। निस्सन्देह ऐसी शासन प्रणाली में प्रजा नितांत सतुष्ट रहेगा, जैसा कि हम राम-राज्य में देखते हैं। क्योंकि—

‘सुप्रभु प्रजाहित लेहि कर सामादिन अनुमाग।’

भोज्य पदार्थों का प्रत्यक्ष तो मुक्त करता है, किन्तु पुष्ट होते हैं शरीर के सबअंग। राज्य रूप शरीर का मुँह रस है। उसे भी प्रजारूप विभिन्न अंगों के पोषण के लिये ही कर-रूप भोजन लेना चाहिए—

‘सुगिया मुख से चाहिए खान पान से एक।

पालइ पोषइ समल अंग तुगसी सहित विचेरु ॥’

इन सब बातों का जहाँ पालन हो वहाँ राम राज्य है, जिसमें गोसाईंजी ने एकता के साथ प्रजातंत्र का समन्वय किया है और सुराज्य के साथ स्वराज्य का। इसी से वह हिंदू-जाति के स्मृति-पटल पर अमिट रूप से अंकित हो गया है।

(१३) तत्त्व-साधन

भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिमका दर्शन हम व्यवहार धर्म के अंतर्गत कर चुके हैं, इस भावना पर स्थित है कि सारी सृष्टि का उद्भव एक ही उद्गम से है, एक ही के अनेक रूप यह दृश्यमान सृष्टि है और अनेकता के मूल में इसी एकता की अनुभूति हमारे अस्तित्व का साफल्य है। “एक सद्निष्ठा बहुधा वदति” यह वेदों ने उद्गोरित किया। इसी के सुर में अपना आलाप मिलाकर उपनिषदों ने तादात्म्य की अनुभूति का सवेग प्रवाह बहाया। इसी आलाप का स्वर-समाहार भगवद्गीता में हुआ। गोसाईंजी की कृति में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। इनकी काव्यसरिता की—

‘तत्र तरंग मुल्लद पर हरत द्वैत-सर मूल ।

वैदिक लौकिक विधि विमल, जसत यिवद पर कूल ॥’

यही कारण था कि सब जड़ चेतन सृष्टि को राममय मानकर प्रणाम करना उन्होंने आवश्यक समझा—

‘जड चेतन जग जीव जठ, सकल राममय जानि ।

बर्दा सबके पद-कमल, सदा जोरि तुग पावि ॥’

कण कण में, परमाणु परमाणु में वे राम की विद्यमानता का अनुभव करते थे। अपने जिये रहने का उपयुक्त स्थान पूछने पर वाल्मीकि ने राम से कहा था—

‘पूजेहु मोहि कि रहहु कहँ, मैं पूजन सकुचावँ ।

जहँ न होहु तहँ देहुँ कहि, तुम्हहि देखावँ ठाउँ ॥’

यह विश्व विलुप्त सृष्टि उस सूक्ष्म का विराट् रूप है, अव्यक्त का व्यक्त शरीर है—

'निम्बरूप रघुवसमनि, करहु बचन-विम्बासु ।

लोक कल्पना वेद कर, भग भग प्रति जासु ॥

पद पाताळ सीस अजघामो । अपर लोक अँग अँग निरामा ॥

भुकुटि विलस भवकर गला । नवन दिवाकर कच घनमाला ॥

जासु धान अस्विनीकुमारा । निसि अर दिवस निमेष अपारा ।

सधन दिसा दस वेद घरानी । भारत स्थास निगम निज धानी ॥

अधर लोभ जम दमन कराळा । माया हाम बाहु दिगपाला ॥

शामन धनल अनुपति जीहा । उत्पति पाळन प्रलय समीहा ॥

रोमराजि अष्टादस भादा । अस्थि सैल सरिता नस-जारा ॥

श्वर उदधि अथगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कल्पना ॥

अहकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चिह्न महान ।

मनुष वास चर अचर-भय, रूप राम भगवान ॥'

इसी दृष्टि से उसी सत् को प्रातिभासिक सत्ता होने के कारण ससार सत्य है, अन्यथा वह सर्वथा असत्य है। राम से अलग उसकी सत्ता ही नहा है।

राम के बाहर उसकी अलग सत्ता समझना अज्ञान है माया है, सीपी में चाँदी का भ्रम होना है और सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम है—

'रजत सीप महँ भाए जिमि, जवा भानु रत्रि बारि ।'

एक मात्र सत्तत्त्व राम है, वही सत्य है। उसके अतिरिक्त जो कुछ दिखाई देता है, वह सब माया है, भ्रूठ है—

'गो गोचर जहँ लग मन जई । सो सब माया जानहु भाई ॥'

राम की ही मत्स्यता से अज्ञान के कारण दृश्य ससार को अलग सत्ता सी जान पड़ती है—

'जामु सत्यता ते जइ माया । मात सत्य ह्य मोह सहाया ॥'

माया दो दृष्टि-कोणो से देखी जा सकती है। एक से वह रिचा कहाती है और दूसरे से अविद्या। एक ओर वह राम की शक्ति है जिससे वह सृष्टि की रचना करती है, दूसरी ओर वह प्रचंड शक्ति है जो जीव को भ्रम में डालने दबाए रहती है—

‘एक रचे जग गुन उस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥

एक दुष्ट असिसय गल रूपा । जा बम जीव पग भव रूपा ॥’

विनयपत्रिका में गोसाईं जी ने माया का यह द्वैध स्वरूप और भी अच्छी तरह स्पष्ट किया है—

बेसब कहि न जाइ फा कहिए ?

देखत तव रचना बिचित्र अति समुक्ति मनहि मन रहिए ॥

सून्य भीति पर चित्र, रग नहिं, तनु विनु लिखा चितेरे ।

धोए मिटे न मरे भीति-दुख पाइय यहि गुनु हेरे ॥

रधिकर निकर बसे अति दाहन मकर रूप तेहि माहीं ।

बदनहीन सो प्रसे चराचर पान करन जे जाहीं ॥

कोठ कह सत्य, गूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि मानै ।

तुलसीदास परिहरै सीनि भ्रम सो आपन पहिचानै ॥’

एक दृष्टि से देखने से माया सत्य है, दूसरी दृष्टि से देखने से भ्रूठ है। राम के साथ माया सत्य है, जीव या सृष्टि के साथ भ्रूठ है। परंतु उसे न सच कह सकते हैं, न भ्रूठ, क्योंकि जब वह सच है तब अपने बल पर नहीं (नहि निज बल ताके), राम के बल पर (प्रभु प्रेरित)। साथ ही, वह भ्रूठ भी नहीं, क्योंकि उसे राम का बल है और आपेक्षिक दृष्टि में वह अपना बल जीवों पर दिखती है। सच-भ्रूठ दोनों एक साथ कहना ठीक न होगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शित करता है। इसलिये शास्त्रों में इसे ‘सदसद्विलक्षण’—सत्य और भ्रूठ दोनों से विलक्षण—कहा है। ऊपर के पद के अंतिम दो चरणों में यही बात गोसाईंजी ने भी कही है।

गोसाईंजी के मायावाद और जगद्गुरु शंकराचार्यजी के माया-वाद में भेद दिखाई देता है। शंकराचार्यजी माया का अस्तित्व ही नहीं मानते, परंतु गोसाईंजी राम के बल पर उसका अस्तित्व मानते हैं। शंकर के लिये रचना भ्रम मात्र है, तुलसी के लिये वह एक तथ्य है। राम के अस्तित्व में उसका अस्तित्व है। वह शक्ति बीजरूप से राम में विद्यमान है और वही सृष्टि का मूल कारण है। बिना इसके ब्रह्म पर एकोऽह बहु स्यात् का आरोप नहीं हो सकता। एक धार मिलान हो जाने पर फिर आगे के लिये सृष्टि का द्वार वही खुला रखती है। ब्रह्म में माया भी समाहित है, यद्यपि ब्रह्म से अलग उसका सत्ता नहीं। उनकी कल्पना में सीता राम की शक्ति रूप माया है। जगत् को राममय कहने में उनका सात्पर्य सीताराममय कहने से है। राम केवल—

‘एक अनीह धरूप धनामा । अन भबिदानद पर धामा ॥’
ही नहीं हैं, मायाधिपति भी हैं।

‘साइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निजाय-पति माया धनी ।’

एकाध स्थल पर उन्हें स्पष्ट भी कहा है—

‘तीय राममय सब जग जानी । करा प्रनाम जोरि जुग पानी ॥’

राम से अलग माया की मत्ता मानना ही सब बंधनों का कारण है। मनुष्य को बाँधनेवाला कर्म-सूत्र इसी से निकलता है। मनुष्य के जितने उलटे आचरण हैं सबका मूल कारण भिन्नता में अभिन्नता न देना है। समार में अपनी इम मूल-शक्तता का ज्ञान न रहने से ही प्रेम का अभाव होकर वैमनस्य का प्रकांड तांडव दिखाई दे रहा है। इसी से सब मोह मद मत्सर क्रोध का कारण यही अज्ञान है। यही लोगों को हिंसा की ओर प्रेरित करता है—

‘जाइ प्रान सो दह है, प्रान दह नहि दाय ।

तुलसी जो जखि पाइहै, सो निरदय नहि होय ॥’

माया और ब्रह्म की भिन्नता में जब अभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तब यह बंधन स्वतः टूट जाता है। अज्ञान की अवस्था से ज्ञान का अज्ञान में आना ही मोक्ष का मार्ग है। परंतु कहने में यह जितना सरल लगता है साधन में उतना ही कठिन है।

हमारे यहाँ मोक्ष तक पहुँचने के तीन मार्ग माने गए हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान-मार्ग। समन्वित विचार-धारा के अनुसार, जिसके गोसाईंजी प्रतिनिधि हैं, ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मोक्ष मार्ग के अलग अलग मिलान हैं। साधारणतः भक्ति से उनका अभिप्राय कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों योगों के समन्वित रूप से है। लक्ष्मण को भक्ति-योग समझाते हुए वे अपना अभिमत सत्संग में श्रेष्ठ देते हैं—

‘धर्म से विरति जाग से ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद वेद बराना ॥’

धर्म से यहाँ अभिप्राय व्यवहार धर्म या कर्म मार्ग से है और जोग से भक्ति-योग से। आगे जो उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की है उससे यह प्रकट है—

‘प्रथमहि विम चरन अति प्राती । विन निज धरम विरत सुति राती ॥’

यह कर्म-योग है जो गोसाईंजी के अनुसार मोक्ष मार्ग का प्राथमिक आवश्यकता है। कर्म से उन्होंने कर्तव्य-यज्ञ का अर्थ नहीं लिया है। वह नित्य प्रति क व्यवहार क्षेत्र के कर्तव्य-यज्ञ से सम्बन्ध रखता है। रामचरितमानस के रामादि पात्रों ने अपने कर्तव्य-मय जीवन से कर्मयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिना पहले सामाजिक मर्यादा का पालन किए आभ्यन्तरिक सयमों का निर्वाह नहीं हो सकता। आंतरिक सयम के लिये पहले बाह्य नियमन आवश्यक है। बिना इसके सब भक्ति और ज्ञान व्यर्थ जायगा—

‘यहि कर पछ पुति दिपय निरागा । तय मम धम बधज अनुरागा ॥

सयनादिक नय भक्ति दृढ़ाहीं । मम लीला रनि अति मा माहीं ॥

संत धरन पत्रज अति प्रेमा । मन क्रम बचन मजन दृढ़ नेमा ॥'
यह भक्ति-योग है । भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है—

'गुर पितु मातु यधु पति देवा । सब मोहि कहँ जान दृढ़ सवा ॥
मम गुन भाषत पुलक सरिरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
शाम आदि भए दभ न जाके । तात निरत्तर बस मै ताके ॥'

मोक्ष तो ज्ञान ही से प्राप्त होगा परंतु ज्ञान भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए । सांघे प्रिना भक्ति के सहकार के ज्ञान की प्राप्ति असंभव चाहे न हो, पर दुष्कर अवश्य है—'अगुन सगुन दुइ नह्न सरूपा' । ज्ञान अव्यय, निर्विकल्प, चिन्मय, मन और बुद्धि से अगम्य निर्गुण रूप का होता है और भक्त भगवान् के अगुण स्वरूप को सम्मुख रखता है । प्रिना हृदय के सहकार के इंद्रियों को उनके विषयों से अलग कर ज्ञान-मार्ग पर चलना रज्जु की धार पर चलना है—

'ज्ञान पथ कृपा के धारा । परत रगस हाह नहि धारा ॥'

ज्ञान-मार्ग में सब रागात्मिका वृत्तियों का विरोध अपेक्षित है परंतु भक्ति-मार्ग में उनके लिये उन्मुक्त प्रवाह की व्यवस्था है, यद्यपि एक ही दिशा में फिर भक्ति के प्रिना ज्ञान का कुछ भरोसा नहीं । क्योंकि यदि वह रसना तक का ज्ञान हुआ तो वह भी धोर स्थूल रसा की तरह जिह्वा का एक रस ही होगा, जो दभ का उत्पत्ति का कारण होगा । वाचक ज्ञानी से अज्ञानी लाय दर्जे अच्छा है क्योंकि वह समाज का विभू रख तो नही करता । वैसे तो रावण भी ज्ञानी था । जब उसके यधु पुत्रादि कुटुंबी जन रणक्षेत्र में वीरगति का प्राप्त हुआ—

'तथ रावण त्रिष विधि, समुक्ताह मध नारि ।

नम्हर रथ जगत सथ, देरहु दृढ विचारि ॥'

परंतु उसका ज्ञान दूसरों की ही उपदेश देने के लिये था, उससे उसने स्वयं कोई लाभ न उठाया । सीता के रूप पर मोहित होकर

वह उसे हर लाया था । एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी यह न समझ रखना चाहिए कि आगे के लिये अज्ञान को बधन सर्वथा टूट ही गए हैं । जब तरु कर्मों का कुछ भी फल भागने को शेष है तब तक भविष्य के लिये बधन सूत्रों की उत्पत्ति की भावना बनी ही रहती है, यह गोसाईंजी का मत था—

‘प्रभु भाया बलवत भवानी । जाहि न माह कान अस ज्ञानी ॥’

लोमश ऋषि यद्यपि परम ज्ञानी थे फिर भी उनका मोह दूर न हो पाया था । उनके बार बार निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने पर भी जब भुशुडि ने निर्गुण मत की महत्ता स्वीकार न की और वह हठपूर्वक सगुण मत का प्रतिपादन करता रहा तब वे क्रोध से उबल पड़े और उन्होंने उसे कौआ हो जाने का शाप दे दिया । लोमश भी मोह से परिच्छन्न थे, फिर चाहे वह ज्ञान का ही मोह क्यों न हो । भक्ति शुद्ध ज्ञान से अधिक महत्त्वपूर्ण है, इस बात पर गोसाईंजी ने बार बार जोर दिया है । अपने इष्ट देव के सुंदर गुणों पर जब भक्त की दृष्टि ठहर जाती है तब अपनी वृत्तियों को अन्य विषयों से लपेटने में उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, परंतु ज्ञानी को स्वयं अपने बल पर खड़ा होना होता है । राम के मुँह से गोसाईंजी ने भक्तों को जो नीचे लिखा आशवासन दिलाया है वह इसी आधार पर—

‘भवहि न मोहि तबि सख्य भरासा ।

करौ मदा तिनकै रखवारी । तिमि बालकहि राख महतारी ॥’

शिशु का प्रत्येक क्रिया का माता देखती रहती है, और उसे प्रत्येक विघ्न से बचाती रहती है । परंतु बालक जब बड़ा हो जाता है और उस स्वयं बोध होने लगता है तब माता उसके विषय में इतना चिंता नहीं रखती ।

‘मरे श्रीङ्ग तनय सम जानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥

चनदि मार बल नित्र बल ताही । दुहुँ वई काम क्रोध रिपु थाही ॥

ग्यान, विराग, जोग विद्याना । वे मव पुरप सुनहु हरि जाना ॥
 माया भगति सुनहु तुम दोऊ । नारिबगै जानहि सब कोऊ ॥
 मोह न नारि नारि के रपा । पद्मगारि यह रीति अनूपा ॥

कहकर भी गोसाईंजी ने भक्ति के इसी महत्त्व को दूसरे प्रकार से व्यक्त किया है। भक्ति को ही इसलिये कहा है कि उसमें ही की भक्ति पूर्ण आत्म समर्पण कर देना होता है और ज्ञान में आत्मानुभूति की आवश्यकता होती है। आत्म समर्पण में मृदुलता और आत्मानुभूति में कठोरता है।

परतु यह महत्त्व पारमार्थिक नहीं है, केवल लोकोपयोगिता को दृष्टि में रखने से है। जैसे व्यवहार-धर्म में गोसाईंजी पारमार्थिक तत्त्व को नहीं भूलते वैसे ही तत्त्व-साधन में भी वे लोक की ओर दृष्टि रखकर चलते हैं। 'अंतरजामी' से 'बाहरजामी' को, राम से नाम को, ज्ञान से भक्ति को बड़ा कहने में यही रहस्य है और 'राम ते अधिक राम कर दासा' कहने में भी यही बात है परतु वास्तव में बाहरजामी इसी लिये बड़ा है कि वह 'अंतरजामी' तक पहुँचाने का साधन है। नाम का यही महत्त्व है कि वह राम का ज्ञान कराता है, भक्ति का इसी में साफल्य है कि उससे ज्ञानोत्पादन होता है, राम के मार्ग में राम का दास हमारा आदर्श रहता है। वह बाल्यावस्था किस काम की जिसके बाद प्रोढ़ावस्था ही न आवे ? वह भक्ति भी किस काम की जो ज्ञान में परिणत न हो ? मोक्ष-मार्ग में भक्ति ही के ज्ञान-पुरुष में परिवर्तित हुए बिना काम नहीं चल सकता। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक मनुष्य काल के पाश से बच नहीं सकता। जब आत्म-विम्बृति के द्वारा आत्मानुभूति हो जाती है तभी काल के बंधन कट सकते हैं—

‘बपुँक दरसन सत के पारस मनी धतीत ।

नारी पखट सो न भया खेत प्रमादी सीत ॥

तुलसी रघुबर सेवतहि, मिगो कालोकाल ।

नारी पलट सो तर भया, पेसो दीन दयाल ॥'

यदि ऐसा न हो तो 'सेव्य सेवक भाव त्रिनु भव न तरिय उरगारि का कोई अर्थ नहीं रह जाता । ऐसा भक्ति सेव्य-सेवक भाव हो सकती है परंतु उससे कोई तर नहीं सकता । निष्कुल ही निरबलवता का भाव न इहलोक के लिये हितकर है और न परलोक के लिये । "जनहि भोर बल निज बल ताहीं" में 'निज बल और 'भोर बल' एक ही वस्तु के द्योतक हैं । यदि भक्त इस भावना की ओर अग्रसर नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसकी भक्ति, भक्ति नहीं वेगार है । 'पाण्डु ज्ञान भगति नहि तजहाँ' से स्पष्ट है कि ज्ञान भक्ति ही का फल है । फलागम के पाँछे भी इसका साहचर्य गोसाईंजी उसकी दृढ अवस्थिति के लिये आवश्यक समझते हैं ।

गोसाईंजी की रचनाओं में पद पद पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने भक्ति योग से केवल प्रपत्ति-मार्ग अथवा शरणा गति का अर्थ नहीं माना है । इस भाव के साथ साथ उनकी भक्ति में ज्ञान भी मिश्रित है, बल्कि यों कहना चाहिए कि उनकी भक्ति ज्ञान-गर्भित है । भक्ति योग पर एक पद में उन्होंने कहा है—

'रघुपति भगति करत कठिनाई ।

'हत सुगम करनी अपार जानै सोइ जहि धनि आई ॥'

यह रेत में से शक्कर को अलग करना है । इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिये चाँटी बनना आवश्यक है ।

'सकल दरय निज उदर मेले सबै निद्रा तत्रि जोगी ।

तोइ हरिपद अनुभवै परम सुख अतिशय द्वैत रियोगी ।

आर्त्त, अर्धाधी, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए गोसाईंजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भगवान् को ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय लगता है—

‘चहुँ चतुर कहँ नाम पिबारा । ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा ॥’
 भक्ति सगुण से निर्गुण तक पहुँचाने का साधन है। परमात्मा
 की जो माया हमें बधन में डाले हुए है वही हमारा उस बधन से
 छुटकारा भी करेगी। भगवान् यद्यपि लीला के लिये भी निर्गुण से
 सगुण होते हैं तथापि उस लीला में निष्कुरता नहीं। उसमें हमारे
 प्राण का साधन विद्यमान है। ‘नाम’ और ‘रूप’ उपाधियाँ परमात्मा
 मानों हमारे प्रति दयालु होकर ही धारण करता है। ये ही उपा-
 धियाँ हमें सगुण से निर्गुण तक ले जाती हैं। ये दुभाषियों का
 काम करती हैं। ये सगुण भाषा में हमें निर्गुण ज्ञान का उपदेश
 देकर हमारे हृदय में उसकी परम अनुभूति कराती हैं—

अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रसोधन चतुर सुसाखी ॥’
 अर्थात् मैं सतत राम का रूप और जिह्वा पर निरंतर राम का नाम
 रखने से स्वतः हृदय में गिरा-गोतीत ब्रह्म की अनुभूति होती है—

‘हिय निरगुन नयननि सगुन रतना नाम मुनाम ।

मनहुँ पुरट संपुट लसत गुलसी ललित लबाम ॥’

परन्तु वादात्म्य की अनुभूति के लिये यह आवश्यक है कि सगुण
 की यह सेवा निष्काम हो। जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से इच्छारहित
 न हो जाय तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती—

‘गहा राम तहँ काम गहि, जहाँ काम नहि राम ।

गुलसी कयहँ होत गहि, रनि रजनी इव डाम ॥’

भक्ति के फल की ओर शोड़ी सी भी दृष्टि जाये स वसना प्रभाव
 गष्ट हो जाता है। अर्थार्थी भक्त का गोसाईंजी ने बहुत नीचा स्थान
 दिया है। गोसाईंजी के हृदय में भक्ति की अनन्यता का प्रतीक
 चातक है—

‘एक भरोखो एक धल, एक थास विस्वास ।

एक राम धनस्याम कहँ चातक गुलसीदास ॥’

कितु लोग समझते हैं कि चातक की भा कुछ माँग है, कवि परपरा में वह स्वाती की बूँद की कामना से 'पी पी' पुकारता फिरता है। ऐसा चातक निष्काम भक्त की श्रेणी तक नहीं पहुँच सकता—

'मांगत डोलत है नहीं, तजि घर अनत न जात ।

तुलसी चातक भगत की, उपमा देत लजात ॥'

यह बात ठीक है कि विषय के प्रति जो अनन्यता विषयी का होती है वही भक्त की अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए—

'कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥'

परतु उस प्रेम के साथ वासना-सृष्टि का लक्ष्य न होना चाहिए।

गोसाईंजी भी जिस चातक के प्रेम पर मोहित हैं उसे स्वाति बूँद की चाह नहीं। केवल प्रेम की व्यास है जो बढती ही जाती है, बुझती नहीं—

'तुलसी के मत चातकहि, केवल प्रेम पियास ।

पियत स्वाति जल जान जग, अचित धारह मास ॥

चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिय न पानि ।

प्रेम तृपा चादत भली घटे घटेगी आनि ॥'

यदि मुक्ति की भी कामना हो गई तो भक्ति का उद्देश्य नष्ट हो गया। भक्त की वह भावना होनी चाहिए जो भक्ति को अपना उद्देश्य अपने आप समझती है—

'जिनके मन मगन भए हैं रस सगुन । तिनके लेखे कवन मुक्ति अगुन ॥'
ऐसा होने से मुक्ति अपने आप पीछे-पीछे लगी चलेगी—

'राम भजत सोइ मुक्ति गासाईं । अनइच्छत आवइ धरियाईं ॥'

लोक कल्याण की दृष्टि से सगुणोपासना के क्षेत्र में भक्ति का चरम उत्कर्ष अवतार-वाद की भावना में मिलता है। अवतार नाम और रूप की परम मनोहर और सुग्राह्य विभूति है, मुक्ति और

आसक्ति का समन्वय है। राम को शील, उनकी शक्ति और उनके मींदर्य में असत् के विरुद्ध सत् के बलों को प्रेरित करने को भगवान् को पूर्ण होती हुई उस प्रतिज्ञा के दर्शन होते हैं जिसकी ओर गोसाईंजी ने गीता का अनुसरण करते हुए नीचे लिखी पक्तियाँ में संकेत किया है।

‘अथ जय होइ धरम के हानी । चाङ्गहि असुर अधम अभिमानी ।

X X X X X

तब तन प्रभु घरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥’

अवतार की भावना के ही कारण मनुष्य के कार्यों में ईश्वर का हाथ दिखाई देता है, सत्प्रवृत्तियों के लिये दृढ आधार मिल जाता है, मनुष्यता को विकसित होकर ईश्वरीय विभूति में परिणत हो जाने का मार्ग खुल जाता है और दुःखवाद के अंधकार में पड़े हुए ससार पर भगलाया की अ्योधि फैल जाती है जिससे बत्साहित होकर भक्त इहलोक तथा परलोक दोनों को एक ही युद्धक्षेत्र में जय कर सकता है।



(१४) व्यक्तित्व

गोसाईंजी की आकृति कैसा था, उनका रूप रंग कैसा था, नाटे घे या लंबे, हट्ट पुट्ट घे या दुर्बल, इसका हमें निरचयपूर्ण कुछ भी ज्ञान नहीं है। “दयो मुखुल जन्म शरीर सुदर हेतु जो फल चारि को” के आधार पर उनके शरीर का सुदर और सुडौल रचना हमने मानी है। परंतु यह भी हा सकता है कि गोसाईंजी अपना शरीर को सुदर इसलिये समझते रहे हा कि वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों का साधन था। उनके जो चित्र छपते हैं उनसे भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। अब तक उनके दो चित्र मिले हैं। एक गगाराम ज्योतिषीजी के उत्तराधिकारियों के यहाँ प्रह्लादघाट (काशी) पर है और दूसरा स्वर्गीय पडा विध्वेश्वरीप्रसादजी के घर पर जो अस्ती (काशी) पर गोसाईंजी के अलाडे के पास है। ये दोनों चित्र एक दूसरे से मिलकुल नहीं मिलते, यद्यपि दोनों घृद्धावस्था के ही जान पडते हैं। एक में वे बहुत दुर्बल दिखलाए गए हैं और दूसरे में बहुत शूल। आकृति में भी बहुत भेद है। अस्तीवाला चित्र डा० प्रिअर्सन के प्रयत्न से पहले पहल राङ्गविलास प्रेस बाँकीपुर से प्रकाशित रामायण में छपा था। इस चित्र का कोई भी पुरावृत्त नहीं ज्ञात है। कुछ लोग इस चित्र को सुदर मानते हैं, किस दृष्टि से, सो नहा कहा जा सकता। यदि भारी भरकम शरीर होना सुदरता का एक मात्र लक्षण हो तो यह चित्र भी गोसाईंजी को सुदर प्रमाणित कर सकता है।

प्रह्लादघाटवाले चित्र के लिये कहा जाता है कि यह वही चित्र है जिसे जहाँगीर ने उतरवाया था। प्रह्लादघाट पर के तुलसीदासजी

कं अग्राडे के उत्तमाही अधिकारी पंडित रणछोड व्यास ने इसी चित्र कं आधार पर गोसाईंजी की एक सगमरमर को मूर्ति बनवाकर स्थापित की है। इस चित्र के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि यह उम ममय का है जब गोसाईंजी बाहु-पीडा से ग्रस्त थे। इसी लिये इममे एक हाथ पतला दिखाया गया है। नागरी प्रचारिणी मभा से गोसाईंजी का जो चित्र प्रकाशित हुआ है वह इससे मिलता जुलता है। परंतु उममे दोनों हाथ पतले बाण गए हैं। सम्भवत प्रतिलिपिकारां न एक हाथ को दूसर स पतला रखना मूल चित्रकार की अन्यायधानी ममभा हो। आजकल जिहानां का मत इसी का प्रसला स्वीकार करा की ओर है। जब तक इसका विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलते तब तक हमारी भी प्रवृत्ति इसी का प्रामाणिक मानन की होती है। तप और बाधन्य स चीण होने पर भी गोसाईंजी इम चित्र म सुंदर दिखाई देते हैं।

गोसाईंजी की बाहरी रूपाकृति के विषय म चाहें हमारी धारणा अनिश्चय मे फँसा हो परंतु उनके वात्मिक व्यक्तित्व के विषय मे अनिश्चय का कोई स्थान नहीं। उनका हृदय एक खुली पुस्तक है। उनकी रचनाओं के द्वारा हम उनके हृदय मे प्रवेश कर उनके व्यक्तित्व के उस रहस्यमय आकर्षण को समझ सकते हैं जिसके द्वारा आज हिंदुओं की ही नहीं मनुष्य-मात्र की श्रद्धा और भक्ति उनकी ओर खिंची जा रही है।

वे प्रकृति क सरल थे और शील के आगार थे। उनका शील, जिसकी आभा से रामचरितमानम भी अभिमंडित है, बाहरी शिष्टाचार मात्र नहीं है। वह उनके अस्तित्व का अभिर्नाश है, उनके हृदय का विभय है। राम के गुणों ने उनके हृदय मे बैठकर सब दुर्गुणों और सामारिक वक्रता के लिये अर्गला लगा दा था। वेर और विरोध से वे दूर रहते थे।

‘राम के गुलामन की रीति, प्रीति सूची सय,
सब सो सनह, सगही को सनमानिण ।’

प्राणिमात्र से उनके हृदय का लगाव था और सभी के हित-साधन को वे लक्ष्य में रखते थे। यही कारण है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के घर में भी उनकी वाणी की गूँज सुनाई देती है। बाइबिल को छोड़कर रामचरितमानस के समान सर्वप्रिय ससार में कदाचित् ही कोई दूसरा ग्रन्थ हो। वह भी इसा लिये कि उसे गोसाईं-जी ने सबके लिये सदा के लिये लिखा है। ‘राममय’ होने के कारण सबको वे सम दृष्टि से देखते थे। इसी सम दृष्टि में उनकी सहिष्णुता और क्षमाशीलता का भी रहस्य छिपा हुआ है। जब वे किसी अवस्था में भेद ही नहीं समझते थे तब किसी को उन्हें बुरा कहने पर वे बुरा भी कैसे मान सकते थे ? उनका जीवनोद्देश्य ही था—

‘सीख गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय, मुए राम ।
तुलसी रहिए यहि रहनि, संत जनन को काम ॥’

इसका उन्होंने जीवन में भती भाँति निर्वाह किया। वे उस अवस्था से बहुत ऊँचे उठ गए थे, जहाँ भन्ने और बुरे का भेद लोगों को घबल कर देता है। कोई उनकी प्रशंसा करे अथवा निंदा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। उन्होंने अपने निंदकों को उद्देश्य करके स्वयं कहा है—

‘भूत कहौ, अबभूत कहौ, रजभूत कहौ, जालहा कहौ कोऊ ।
काहू की बेटी सो बेटा न व्याहव, काहू की जात विगार न साऊ ॥
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाका रचे सो कहै कहु कोऊ ।
मांगिके लैवो, मसीत को साह्यो, लैवे को एक न दैवे का दोऊ ॥

कोऊ कहै करत कुसाज दगावाज घटा,
काऊ कहै राम को गुलाम ररो रच है ।

साधु जानै महासाधु खल जानै महाखल,

धानी भूमी साँची कोटि उठत हबूष है ॥

बहत न काहु सो, कहत न काहु को बहु

सदकी सहत उर अतर न उष है ।

तुलसी धो भलो पोच हाय रघुनाथ ही के,

राम की भगति भूमि मेरी मति दूष है ॥'

साधु सतों को भला बुरा करने से निश्चय ही लोग अपनी ही वास्तविकता का परिचय देते हैं—

'साधु कहै महासाधु खल कहै महाखल'

वससे सतों का कुछ बन या निगड नहीं सकता । इसी से किसी निंदक की उन्होंने बुराई नहीं चाही । उनकी यही सहिष्णुता भिन्न भिन्न विरोधी धर्म संप्रदायों के सामंजस्य विधान में प्रतिफलित हुई । उनके प्रथों से यह बात स्पष्ट ही है कि वे स्मार्त वैष्णव थे । इसके साथ मध्याह्न्यापिनी रामनवमी को उनके रामचरितमानस के प्रारंभ करने से यह बात और भी पुष्ट हो जाती है, क्योंकि स्मार्त वैष्णव ही मध्याह्न में रामनवमी मानते हैं । साधारण मत से उदय-काल में रामनवमी मानी जाती है । स्वयं वैष्णव होते हुए भी उन्होंने शैवों की निंदा नहीं की, बल्कि शिव और विष्णु दोनों की समानता का प्रतिपादन किया । वैष्णवों और शैवों का विरोध उन्हें अच्छा नहीं लगा । इस बैर को मिटाने के लिये उन्होंने शिव को राम का अनन्य भक्त और राम को शिव का उपासक बनाया । उनके राम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि—'शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दाम' दोनों नरक के भागी हैं । जो एक का विरोधी हो वह दूसरे का भक्त नहीं हो सकता । राम-भक्त का यह लक्षण है कि वह शिव का भी सेवक हो ।

"विदु द्रव्य विद्यनाथ-पद्मेन्द्र । राम भगत कर लच्छन पद्म ।"

एक कथानक तो उनको जैना और हिंदुओं के बीच भी सामंजस्य स्थापित करता सा दिखाता है। हिंदुओं के तो किसी भाव देवता की उपासना को प्रथम किसी भी संप्रदाय को उन्होंने अपने सामंजस्य विधान के बाहर नहीं छोड़ा है। विनयपत्रिका में उन्होंने गणेश, सूर्य आदि प्रत्येक देवता का वदना का है। यदि किसी मत से उनकी सामंजस्य बुद्धि का विरोध हुआ तो वह वाम-मार्ग से। वह भी इसलिये कि वाम-मार्ग उन्हें समाज की भयानकता का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया—

‘सजि श्रुति पथ धाम पथ घरहीं ।

पंचरु विरचि भेष जग घरहीं ॥’

×

×

×

×

‘बाल काम बस कृपिन बिभूदा ।’

‘चीबत शब समान से प्राणी ॥’

इसी प्रकार भूत प्रेत-पूजा को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनके मत में भूत प्रेत पूजा को बहुत नीच गति मिलती है। बात यह है कि जो व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसी तक उसका गति होती है। इसी लिये गीता में कहा है—

‘श्रद्धामयोऽथ पुरप मो यच्छ्रद्ध स ण्व स ।’

अपने से ऊपर वालों की पूजा करने में तो कोई अर्थ है, उमसे किसी सीमा तक उच्चरण ही होगा, अध पात नहा। परंतु जो लोग मनुष्यों से भी पतित भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनका अध पात निश्चिन्त है। इसी लिये भरत कौशल्या के पास अपनी निर्दोषिता दिखाने के लिये सीगंध खाते हुए कहते हैं—

‘ने परिहरि हरिहर परत, मजहि भूत गन घोर ।

तिह के गति मोहि देव विधि, ने अननी मत मोर ॥’

अध विश्वासें को पाखंड की वृद्धि में सहायक उपादान समझकर वे उनकी निंदा करते हैं—

लही आखि कब अधिरे, बाम्क पूत कब व्याय ।

कर कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाय ॥

हाँ, यदि अध विश्वास सात्त्विक वृत्ति के परिपोषक हों तो वे उन्हें हानिकर नहीं समझते। सात्त्विक वृत्ति के साथ विश्वास के संयोग से वे सब कुछ संभव समझते हैं। इसी लिये उन्होंने वैष्णव कमलभक्त को यह उपदेश दिया था कि यदि किसी ऊँचे पेड़ के नीचे त्रिशूल खड़ा कर पेड़ पर से उस पर कूद जाओ तो अवश्य तुम्हें परमात्मा को दर्शन होंगे। यदि कोई कहे कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उग आया तो वे उसे सही स्वीकार करने में आनाकानी न करेंगे—‘राम प्रताप सही जो कहै कोड सिला सरोरुह जान्यो ।’ परंतु राम को करामात छोड़कर जब जहाँगीर ने उनसे अपनी करामात दिखाने को कहा तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह बात झूठ है कि मुझमें कोई करामात है। राम नाम के सिवाय मैं और कोई चमत्कार नहीं जानता—

‘कही झूठ बात, एक राम पहिचानिप’—(मियादास)

क्योंकि जीवित मनुष्य के साथ अध विश्वास के संयोग से पाखंड की वृद्धि होती है जिसके विरुद्ध गोसाँजी जन्म भर लड़ते रहे। अवतार-वाद में भी, जो गोसाँजी के सिद्धांतों का प्रधान आधार-स्तंभ है, मनुष्य की ही पूजा होती है नहीं, किंतु वह ईश्वरत्व के लिये किसी व्यक्ति की ओर से दम-पूर्ण दावा नहीं है। प्रत्युत मरण पर्यंत न्यायानुकूल व्यतीत किए गए जीवन के महत्त्व की समाज की ओर से श्रद्धामय स्मृति है। वह एक पुरस्कार है जो व्यक्ति को नहीं, उसकी स्मृति को ही मिल सकता है। उसका उपभोग करने के लिये व्यक्ति नहीं रहता, केवल उसका व्यक्तित्व रह जाता है। भक्ति के आवेश

मे इस सिद्धांत को भूलकर कहा कहा गोसाईंजी राम के मुँह से ईश्वरत्व का दावा करा गए हैं। भक्ति का यह आवेश केवल इसलिये चम्य करा जा सकता है कि यह प्राकृत जन का गुण गान नहा है, इतिहास नहीं है, वरन् युगों पीछे उन्हें समाज के द्वारा ईश्वरत्व मिल जाने के बाद एक भक्त की भावना है। इसी बात से राम एक दभी राजा और तुलसीदास उनके चाटुकार कहे जाने से बच जाते हैं।

अपने प्रभु को जहाँ गोसाईंजी अधिक से भी अधिक महत्त्व देते हैं, वहाँ अपने लिये वे छोटे से छोटा स्थान ढूँढते हैं।

विनय के तो वे मानो अवतार ही थे। दभ उन्हें छू भी नहीं गया था। किस प्रकार छोटी अवस्था में वे घर घर दुकड़े मोंगते फिरते थे, यह कहने में उन्हें कोई सकोच नहीं हुआ—

‘धारे ते ललात बिललात द्वारे द्वारे दीन

गानत है। चारि फल चारिही बनरु को ।’

अपने प्रभु के सामने बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते वे चरुते ही नहीं थे। उत्कट कवि होते हुए भी वे अपनी गिनती कवियों में नहीं करते थे—

‘कवि न होई नहि चतुर प्रवीना। सकल कला सब विद्या हीना ॥

कविन बिबेक एक नहि मोरे। सत्य कहैं लिरि कागद कोरे ॥’

नम्रता के कारण वे अपने आपको सबसे निकम्मा समझते थे। बुरे लोगों में अपनी गिनती वे सबसे पहले करते हैं—

‘बंचरु भगत पह्लाइ राम के। किर कंचन कोइ काम के ॥

तिन महँ प्रथम रेल जग मोरी। धिग घरमप्वन घँचरु घोरी ॥’

परतु क्या कभी वास्तविक हीन व्यक्ति के हृदय में अपनी लघुता का इतना गहन और विशद अनुभव हो सकता है और जिसे यह अनुभव हो जाय वह क्या कभी लघु रह सकता है ? इस ‘लघुत्व’ के सामने सारी महत्ता वार देने योग्य है।

परंतु यह सहिष्णुता, क्षमाशीलता और विनय व्यक्तिगत साधना-
क्षेत्र के अंतर्गत है। जहाँ ममाज की मर्यादा के भंग होने का
प्रश्न आता वहाँ गासाईजी उसे त्याग देने थे। वहाँ फिर वे 'शठे
शाठ्य' की नीति का अवतवन उचित ममभक्त थे। 'कतहुँ सुधाइहु
त बड दोसु' कहकर उन्होंने इसी व्यावहारिक चातुर्य का अनुमोदन
क्रिया है। व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में पाखंड फैलाकर जो लोग
मामाजिक व्यातक्रम का उपक्रम करते हैं उन्हें वे क्षमा नहीं कर
सके। अक्षर को खरनेवालों के लिये उनके पास उपयुक्त सौधन
'नीच' ही था—

'तुसी अखण्डि का छरी, राम नाम जडु नीच ।'

उनकी विनय और लघुता की भावना ऐसा भी नहीं थी कि
उनको पौरुष गुणों से दूर रखकर आत्म-सम्मान रहित तिलकुल
चाटुकार बना देती। सत्कार की कोई भी शक्ति उनको उस
भवस्था में न डाल सकती जिसमें मनुष्य कहने लगता है—'हमहुँ
कहव भव ठकुरसाहाती'। इसके विपरीत 'पराधीन सपनेहुँ सुख
नार्ही' का उनका गहरा अनुभव हुआ था। भारत और भारतीय
संस्कृति का, रामायण का वे जिसका सकलित संस्करण सम्भक्त थे,
उन्हे औचित्यपूर्ण गर्न था। इसी संस्कृति ने भारत को अमर्या
बनाया था—

'रामायण सिंग अनुहरत जग औ भारत रीति ।'

विलासितामय विदेशी संस्कृति के अनुकरण में स्पर्धा दिखते हुए
प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को भ्रष्ट करनेवाले भारतीय राजाओं
के ऊपर उन्हे घडा तरस आता था। इसी लिये उन्हे वे जगलियों
और गैवारों में गिनते थे—

'गौड गैवार नृपाल महि जयन महा महिपाल ।

साम न राम न भद्र कलि केवल दड कराख ॥'

(१५) अत्रसाण

गासाईजा की मृत्यु क विषय म कुछ मत-भद है। उनका रचताओं हा पता चलता है कि उनक ममय म काशा मे प्लेग हुआ था। काशा मे इम महामारा का वर्णन करते हुए उहौन लिखा है—

शकर सहर सर गरागि बारिचर,

विश्ल सखल महामारी माजा भई है।

उपरत, उतरात, हहरात, मरि गत,

मभरि भगात जल चल मीनुमद है ॥'

षण्णोमाधवदास न लिखा है कि जिस समय प्लेग हुआ था उस समय मीन का शनैश्चर उबर ही रहा था—

'उतर सनीचर मीन, मरी परी कास्ती पुरी।'

गोसाईजी की निम्नलिखित पक्ति से भी इसी बात की पुष्टि होता जान पडती है—

'एन तो कराल कलिकाल सुल मूल साम,

षोड्र में की राज सनीचरी है मीन की।'

गोसाईजी के जीवन काल में दो बार मीन का शनैश्चर पडा था। एक स० १६४० से १६४२ तक और दूसरे म० १६६६ से १६७१ तक। वेण्णोमाधवदास ने जिस स्थान पर इसका उल्लेख किया है, उसके समयानुक्रम से यदि देखा जाय तो यह घटना स० १६४२ को ठहरगी। परंतु ऐसा मानने से इतिहास से भी विरोध पडेगा और गोसाईजी के कथन से भी। यह इतिहास सिद्ध बात है कि भारत म प्लेग पहले पहल जहाँगीर क समय में हुआ था। जहाँगीर स० १६६२ में गद्दी पर बैठा था। दूसर गोसाईजी ने स्वय कहा है कि—

'वीसी बिस्वनाथ की रिपाद बडे चारानसी,
बूमिण न ऐयी गति शकर सहर की !'

तथा—

'अपनी वीसी आपने पुरहि लगायो हाथ ।

केहि बिधि पिनती रिब्व की फरी बिस्व के नाथ ॥'

इन पक्तियों से सिद्ध होता है कि मीन के शनैश्चर के साथ साथ उस समय रुद्रजीसी भी चल रही थी। ज्योतिष की गणना से रुद्रजीसी स० १६६५ से १६८५ तक थी। अतएव यह परिणाम निकलता है कि स० १६७१ में ही काशी में प्लेग हुआ होगा, क्योंकि उस समय मीन के शनैश्चर और रुद्रजीसी दोनों एक साथ ठहरते हैं। यह ठीक भी मान्य पट्ठा है। इसके बाहे ही समय पीछे सबत् १६७२-७३ में पंजाब में और स० १६७४-७५ में आगरे में प्लेग का प्रकोप हुआ निम्नका न्य जहाँगीर ने अपने प्रथम तुगुक जहाँगीरी में वर्णन किया है। प्रिन्सिपल मैकर्टी आर्मी सर जान थे। निम्न में शुरू हो जाया था वह व्यादा ही था जाया था। लोग घर-घर जाकर भाग रहे थे, मुर्दा को उतारना या फेंकना भी रहा अत्रंग, ताग नीतिन गीगियों के पास भी न जाने थे। काशी में भी महामारी का ऐसा ही भयकर प्रकोप हुआ था, यह गोसाईंजी के वर्णन से जान पड़ता है। इस रोग के शमन के लिये गोसाईंजी ने रामचंद्रजी, शिवजी, हनुमानजी आदि देवताओं की प्रार्थना की है। कुछ लोगों का विचार है कि गोसाईंजी का सा प्लेग ही भया था और उसी रोग से उन्होंने प्राण विमर्जन किए। परंतु उनके जो कश्मि इस मत के समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें यह प्रमाणित होता है कि गोसाईंजी को प्लेग न होकर कोई दूसरा ही रोग हुआ था। उनका बहुत जोर का बाहु-शूल हुआ था। संभवतः यह रोग शरीर भुजा पर हुई थी, क्योंकि गोसाईंजी ने कहा है—

‘बेदन कुर्माति सही १ जाति राति दिन,

सोई बाँह गही जो गही समीर डावरे ।’

वायुपुत्र हनुमान ने जो बाँह पकड़ो थी उसी में पीडा थी । प्राय बाँह पकड़नेवाला दाहिने हाथ से बाँह पकड़ता है और दूसरे आदमी की बाँह ही भुजा पकड़ने में सुग्रीव होता है । प्लेग का रोगी तो तीन ही चार दिन में मर जाता है परंतु इनको यह वेदना कई दिन तक रही—

‘पूते दिन तक रही पीर तुलसी के पाहु की ।’

उस घोर पीडा से प्राण पाने के लिये इन्होंने हनुमानबाहुक की रचना की । बहुत विनय करने पर भी इन्हें कुछ आराम न हुआ । रोग बढ़ता ही गया । उसने दूसरा रूप धारण किया । सारे शरीर पर बलतोड के से फोडे निकल आए और प्रत्येक अंग दुखने लगा—

‘पाँप-पीर, पेट पीर, पाहु पीर, मुँह पीर,

जर जर सकल सरीर पीर मई है ।

× × × × ×

असन बसन हीन विपम विपाद लीन,

देखि दीन दूधरो करै न हाय हाय को ?

तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो,

दियो सील सिंधु आपने सुभाष को ॥

नीच यहि बीच पति पाइ मरग्राइ गो,

बिहाय प्रभु भजन बचन ११ काय को ।

ताते तनु पेपियत घोर बरतोर मिस,

फूटि फूटि निरसत लोग राम राय को ॥’

यहाँ तक पीडा बढ़ी कि गोसाईंजी के लिये जीवन भार-स्वरूप हो गया । मरने से वे डरते नहा थे, परंतु इस प्रकार भीखते हुए

दिन जिताना उन्हें अच्छा न लगता था इसलिये उन्होंने विश्वनाथजी से विनय की—

‘अधिभूत वेदन विषम होत भूतनाथ,

तुलसी बिम्बल पाहि पचत कुपीर ही ।

मारिए तो अनायास कासीवास रास फल,

ज्याइए तो कृपा करि निरज सरिर ही ॥’

परतु जब वे सब देवताओं की प्रार्थना करके थक गए और कुछ भी फल न हुआ तब उन्होंने भी यह सोचकर सतोष किया और मौन हो रहे कि—

‘तुम तैं कहा न होय, हा हा ! सो बुझैये मोहि

हो हूँ रही मौन ही, बयो सोइ लुभिए ।’

परतु उनकी प्रार्थना व्यर्थ न गई, यद्यपि उसका फल जरा देर से मिला और हनुमानजी ने द्रवित होकर उनको आराम कर दिया—

‘रायो हुतो तुलसी कुरोग रंदि रासनि,

फेसरीकिसोर राखे धीर बरियाई है ।’

अतएव यह निश्चय है कि गोसाईंजी की मृत्यु प्लेग से नहीं हुई। काशी में पहली बार के प्लेग के नौ वर्ष बाद स० १६८० तक वे जीवित रहे और इसी साल असी गंगा के तट पर उनकी मृत्यु हो गई। किस रोग से उनका प्राणांत हुआ, यह नहीं मालूम है। वेणामाधवदास ने इनकी मृत्यु का समय इस प्रकार दिया है—

‘सषट् सोरह सौ असी असी गग के तीर ।

धावण श्यामा तीज शनि तुलसी तज्यौ शरीर ॥’

परंपरा से भी लोगों की जवान पर यह दोहा बहुत फल से चला आता था। परतु उसमें तीसरे चरण में ‘आवण श्यामा तीज शनि’ न होकर ‘आवण शुक्ला सप्तमी’ था। घाघ की घरेलू

फदावतों ने लोगों की स्मृति में श्रावण के साथ शुक्ला सप्तमी का अभिन्न सबंध स्थापित कर दिया है। इसी से सम्भवतः मूल दोहे में स्वतः यह परिवर्तन हो गया। इसमें तो सदेह नहीं कि गोखामीजी का पुण्यतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी न होकर श्यामा तीज ही है। इसी तिथि को गोसाईंजी के मित्र टोंडर के वंशज चौधरी श्री लाल महादुरसिंह के यहाँ भी गोसाईंजी के नाम से ब्राह्मण को एक सीधा दिया जाता है। यह प्रथा उनके वंश में परंपरा से चली आई है। वेणीमाधवदास ने तिथि के साथ में बार भी दे दिया है जिससे इस तिथि को ज्योतिष की गणना से भी जाँच की जा सकती है। उस जाँच से भी यह ठीक ही ठहरती है। स्पष्ट मान से गणित करने पर यह तिथि शनिवार अंगरजी तारीख ५ जुलाई १६२३ को १६ दंड १३ पल निकली है।

यद्यपि गोसाईंजी को शरीर त्याग किए हुए तीन सौ से अधिक वर्ष हो गए हैं, तथापि अपने यशरूपी शरीर से वे अब भी जीवित हैं—

‘जयति ते सृष्टिने रससिद्धा वनीश्वरा ।

नास्ति चेवा यश काये जशमरणञ्च भयम् ॥’

चाहे जिस सबंध में गोसाईं तुलसीदासजी का नाम लिया जाय वह स्वतः ही चमक उठता है। जब तक एक भी हिंदू इस पृथ्वीतल पर रहेगा तब तक वे और उनकी रचनाएँ अमर रहेंगी।

परिशिष्ट (१)

गोस्वामीजी का जीवन चरित उनके शिष्य महानुभाव महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है। इस ग्रथ का नाम 'तुलसी चरित' है। यह बड़ा ही बृहत् ग्रथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं—(१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और (४) मथुरा, इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस ग्रथ की छंद-संख्या इस प्रकार लिखी हुई है—
'चौ०—एक लाख सैंतीस हजार। तां मैं बासठ छंद उदारा।'
यह ग्रथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामीजी के जीवन-चरित विषयक नित्य प्रति के मुख्य मुख्य वृत्तों लिखे हुए हैं। इसकी कविता अत्यंत मधुर, सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी-विरचित इस आदरणीय ग्रथ की कविता श्रीरामचरितमानस के टकर की है और यह 'तुलसी चरित' बड़े महत्त्व का ग्रथ है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस माननीय बृहत् ग्रथ के 'अवध खंड' में लिखा है कि जब श्रीगोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकले तो रास्ते में रघुनाथ नामक एक पंडित से भेंट हुई और गोस्वामीजी ने उनसे अपना सब वृत्तों कहा—

गोस्वामीजी का वचन

चौपाई

काल अतीत यमुन तरनी के। रोदन करत चलेहुँ मुरझा फीके ॥
हिय विराग तिय अपमित वचना। कठ मोह बैठो निज रचना ॥
सौंचत त्याग विराग बटोही। मोह मोह दिसि कर सत सोही ॥
भिरे जुगल धल धरनि न जाहा। सदन वपू खेत बन भाहीं ॥
तिनिहूँ दिशा अपथ भदि काटी। आठ काम मिसिरा की पाटी ॥

पहुँचि ग्राम तट सुवरु रसाला । बैठेहुँ देखि भूमि सुरिसाला ॥
 पडित एक नाम रघुनाथा । सकल शास्त्रपाठी गुण गाथा ॥
 पूजा करत डरत मैं जाई । दड प्रनाम कीन्ह सकुचाई ॥
 सो मोहि कर चेष्टा सनमाना । बैठि गयँ महिबल भय माना ॥
 बुध पूजा करि मोहि बुनावा । गृह वृत्तांत पूछ्य मन भावा ॥

X X X X X

जुवा गौर शुचि बढनि विचारी । जनु निधि निज कर आपु सँवारी ॥
 तुम विसोक आतुर गति धारी । धर्मशील नहिँ चित्त त्रिकारी ॥
 देखत तुम्हहिँ दृरि लागि प्रानी । अदभुत सकल परस्पर मानी ॥
 तात मात तिय भ्रात तुम्हारे । किमि न तात तुम्ह प्रान पियारे ॥
 कुदुम परोस मित्र कोउ नाहीं । किधाँ मूढ पुर वास सदाहीं ॥
 सन्यपात परुरे सब ग्रामा । चले भागि तुम तजि वह ठामा ॥
 सब यात्रा विदेश कर जानी । त्रिदरि हृदय किमि मरे अयानी ॥
 चित्त वृत्ति तुव दुर मड घाता । मुनव न जगत व्यक्त सब बाता ॥
 मोते अधिक कहत सब लोगा । अजहुँ जुरे देखत तरु योगा ॥
 कहाँ तात ससुरारि तुम्हारी । तुम्हहि धाय नहिँ गहे अनारी ॥
 जाति पाँति गृह ग्राम तुम्हारा । पिता पीठि का नाम अचारा ॥

दाहा—रुहडु तात दस कोस लागि, विप्रन को व्यवहार ।

मैं जानत भलि भाँति सब, सत अरु असत विचार ॥

चले अश्रु गदगद हृदय, सात्त्विक भयो महान ।

भुवि नए रेए लग्यौ करन, मैं जिमि जड अज्ञान ॥

चौपाई

दयाशील बुधवर रघुराई । तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई ॥
 अश्रु पोछि बहु तोष देवाई । विसे धीस सुत मम समुदाई ॥
 लर्यौ चिद्ध मिश्रन सम तोरा । निमुचि मजु मम गोज क्रोरा ॥
 जनि रोवसि प्रिय बाल मतीशा । मेटहिँ सकल दुसह दुर ईशा ॥

धीरज धरि मैं कथन विचारा । पुनि जुध कीन्ह विविध सतकारा ॥
 परशुराम परपिता हमारं । राजापुर सुर भवन सुधारे ॥
 प्रथम तीर्थयात्रा महँ आए । चित्रकूट लखि अति सुर पाण ॥
 कोटि तीर्थ आदिक मुनि-धासा । फिरे सकल प्रमुदित गत आसा ॥
 धीर मरुतमुत आश्रम आई । रहे रैनि तहँ अति सुख पाई ॥
 परशुराम सोए सुर पाई । तहँ मारुतमुत स्वप्न देखाई ॥
 बसहु जाय राजापुर ग्रामा । उत्तर भाग सुभूमि ललामा ॥
 तुम्हरे चौध पीठिका एका । तप समूह मुनि जन्म बिबेका ॥
 दपति तीरथ भ्रमे अनेका । जानि चरित अद्भुत गहि टेका ॥
 दपति रहे पत्त एक तहवाँ । गए कामदा शृंग सु जहवाँ ॥
 नाना चमत्कार विन्ह पाई । सीतापुर नृप के डिग आई ॥
 राजापुर निवाम हित भारा । रुहे चरित कुल गुप्त न राखा ॥
 तरिवनपुर तेहि की नृपधानी । मित्र परशुरामहि नृप आनी ॥

दोहा—अति महान विद्वान लगि, पठन गाख पट जासु ।

बहु सन्माने भूप तहँ, कहि द्विज मूल निवासु ॥

सरयू के उत्तर बसत, मजु देश मरवार ।

राज सैभवली जानिए, कमया प्राप्त उदार ॥

राजधानि ते जानिए, कोश विश त्रय भूप ।

जन्मभूमि मम और पुनि, प्रगट्यो वैध स्वरूप ॥

चौपाई

वैध स्वरूप बेंड ते भारी । उपल रूप महि दीन बनारी ॥

जैनाभास चल्यो मत भारी । रत्ता जीव पूर्ण परिचारी ॥

हम मुकुल तेहि कुल के पहित । चत्री धर्म सकल गुण मडित ॥

मैं पुनि गाना मित्र कहावा । गणपति भाग यज्ञ महँ पावा ॥

मम विनु महावश नहि कोई । मैं पुनि निन सतान जो मोई ॥

विरसठि अन्द देह मम राजा । विमि सम पत्रि जानिमति भ्राजा ॥

रचित स्वप्रवत लखि मरलोका । तीरघ करन चलेहुँ तजि सोका ॥
 चित्रकूट प्रभु आज्ञा पावा । प्रगट स्वप्न बहु निधि दरसावा ॥
 भूप मानि मैं चलेहुँ रजाई । राजापुर निवास की ताई ॥
 निर्धन बसब राजपुर जाई । वृत्त कलिदि तीर सधु पाई ॥
 नगर गेह सुख मिलै कदापी । बमव न होहि जहाँ परितापी ॥
 अति आदर करि भूप बसावा । वाममार्ग पथ शुद्ध चलावा ॥
 स्वाद त्यागि शिव शक्ति उपासौ । जिनके प्रगट शंभु गिरिवासी ॥
 परशुराम काशी तन त्यागे । राम भत्र अति प्रिय अनुरागे ॥
 शंभु कर्णगत दीन सुनाई । चडि विमान सुरधाम सिघाई ॥
 तिनके शंकर मिश्र उदारा । लघु पडित प्रसिद्ध ससारा ॥

दोहा—परशुरामजू भूप को, दान भूमि नहि लीन ।

शिष्य भारवाडी अमित, धन गृह दोन्ह प्रवीन ॥

बचन सिद्धिशंकरमिसर, नृपति भूमि बहु दीन ॥

भूप रानि अरु राज नर, भए शिष्य मति लीन ॥

शंकर प्रथम विवाह ते, बसु सुव करि उत्पन्न ।

द्वै कन्या द्वै सुत सुयुध, निसि दिन ज्ञान प्रसन्न ॥

चौपाई

जोपित मृतक कीन अनु व्याहा । ताते मोरि सार बुधनाहा ॥

तिनके सत मिश्र द्वै भ्राता । रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता ॥

सोउ लघु बुध शिष्यन्ह महुँ जाई । लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई ॥

रुद्रनाथ के सुत भे चारी । प्रथम पुत्र को नाम मुरारी ॥

सो मम पिता सुनिय बुध ज्ञाता । मैं पुनि चारि सहोदर भ्राता ॥

ज्येष्ठ भ्रात मम गणपति नामा । ताते लघु महेश गुण धामा ॥

कर्मकांड पडित पुनि दोऊ । अति कनिष्ठ मगन कदि सोऊ ॥

तुलसी तुलाराम मम नामा । तुला अत्र धरि तैलि स्वधामा ॥

तुलसिराम कुल गुरु हमारे । जन्मपत्र मम देखि निचारे ॥

हस्त प्राप्त पंडित मतिधारी । कब्यो बाल होइहिं व्रतधारी ॥
 धन विद्या तप होय महाना । तेजरासि बालरु मतिमाना ॥
 भग्नखड ण्हि सम एहि काला । नहि महान कोठ परमति शाला ॥
 करिहि रचित नृपगन गुस्वाई । बचन सिद्धि रलु रहहिं सदाई ॥
 अति सुदर मरुप सित देहा । बुध भगल भाग्यस्थल गेहा ॥
 ताते यह विदेह सम जाई । अति महान पदवी पुनि पाई ॥
 पचम केतु रद्र गृह राहु । जतन सहस्र वग नहि लाहु ॥
 दोहा—राज योग दोउ सुख सु एहि, होहि अनेक प्रकार ।

अर्धे दया मुनीस को, लियो जन्म बर बार ॥

चौपाई

प्रेमहि तुलसि नाम मम रात्री । तुलारोह तिय कहि अभिलापी ॥
 मातु भगिनि लघु रही कुमारी । कीन ब्याह सुदरी विचारी ॥
 चारि भ्रात है भगिनि हमारे । पिता मातु मम सहित निसारे ॥
 भ्रात पुत्र कन्या मिलि नाथा । षोडस मनुज रहे एक साथा ॥

× × × × ×

धानी विद्या भगिनि हमारी । धर्म शील उत्तम गुण धारी ॥

× × × × ×

दोहा—अति उत्तम कुल भगिनि सब, ब्याही अति कुसलात ।

हस्त प्राप्त पंडितन्ह गृह, ब्याहे सब मम भ्रात ॥

चौपाई

मेर ब्याह है प्रथम जो भणऊ । हस्त प्राप्त भार्गव गृह ठपऊ ॥
 भई स्वर्गवासी दोउ नारी । कुलगुरु तुलसि कहेउ व्रतधारी ॥
 तृतीय ब्याह कचनपुर माही । सोइ तिय बच विदेश अवगाही ॥
 अहो नाथ तिन्ह कोन्ह रोटाई । मान भ्रात परिवार छोडाई ॥
 कुलगुरु कथन भई सब मांची । सुरग धन गिरा अवर मय कांची ॥
 सुनहु नाथ कचनपुर ग्रामा । उपाध्याय लखिमन अस नामा ॥

तिनकी सुता बुद्धिमति एका । धर्मशील गुनपुज निवेका ॥
कथा - पुरान - श्रवन बलमारी । अति कन्या सुदरि मति धारी ॥

देहा—मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि करि उल्माह ।

यदपि मातु पितु सो विमुक्त, भयो तृविय मम ब्याह ॥

X X X X X

चौपाई

निज विवाह प्रथमहि करि जहवाँ । तीन सहस्र मुद्रा लिय तहत्राँ ॥

पट् सहस्र लै मोहि विवाहे । उपाध्याय कुल पावन चारे ॥

ऊपर लिखे हुए पदों का सारार्थ यह है कि सरयू नदी के उत्तर भागस्थ सरवार देश में मझौली से तेइस कोस पर कसैयाँ ग्राम में गोस्वामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्म-स्थान था और यहाँ के वे निवासी थे । एक बार वे तीर्थयात्रा के लिये घर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ हनुमानजा ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि मुनि का जन्म होगा । इस आदेश को पाकर परशुराम मिश्र सीतापुर में उस प्रांत के राजा के यहाँ गए और उन्होंने हनुमानजा की आज्ञा को यथावश्यक राजा से कह कर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट की । राजा इनको अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान् जानकर अपने साथ अपनी राजधानी तीलनपुर में ले आए और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें राजापुर में निवास कराया । उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई सतान नहीं हुई, इससे वे बहुत रित्त होकर तीर्थयात्रा को गए तो पुन चित्रकूट में स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट आए । उस समय राजा उनसे मिलने आया । तदनंतर उन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति के उपासकों की आचरण भ्रष्टता से दु रित्त हो राजापुर में रहने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु राजा ने उनके मत को अनुयायी होकर

बड़े सम्मानपूर्वक उनको रखा और भूमिदान दिया, परन्तु उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनके शिष्यों में मारवाडी बहुत थे, उन्हीं लोगो के द्वारा इनको धन, गृह और भूमि का लाभ हुआ। अतः काल में काशी जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया। ये गाना के मिश्र थे और यज्ञ में गणेशजी का भाग पाते थे।

इनके पुत्र शरर मिश्र हुए, जिनको वाक्सिद्धि प्राप्त थी। राजा और रानी तथा अन्यान्य राज्यवर्ग इनके शिष्य हुए और राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली। इन्होंने दो विवाह किए। प्रथम से आठ पुत्र और दो कन्याएँ हुईं, दूसरे विवाह से दो पुत्र हुए—(१) सत मिश्र (२) रुद्रनाथ मिश्र। रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े सुरारी मिश्र थे। इन्हीं महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए।

गोस्वामीजी चार भाई थे—(१) गणपति, (२) महेश, (३) तुलाराम, (४) मंगल।

यहां तुलाराम तत्त्वाचार्यवर्य भक्तचूडामणि गोस्वामीजी हैं। इनके कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था। गोस्वामीजी के दो बहने भी थीं। एक का नाम बाणी और दूसरी का विद्या था।

गोस्वामाजी के तीन विवाह हुए थे। प्रथम स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी के मरने पर तीसरा। यह तीसरा व्यास कचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ। इस विवाह में इनके पिता ने छ हजार मुद्रा ली थी। इसी स्त्री के उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे।

[सर्वादा भाग ४ अंक १]

परिशिष्ट (२)

बाबा वेणीमाधवदास-कृत
कृत गोसाईंचरित

सोरठा—सतन कहेउ बुभ्नाय, मृन्चरित पुनि भापिण ।

अति सत्तेप सोहाय, कहाँ सुनिय नित पाठ हित ॥१॥

चरित गोसाईं उदार, बरनि सकै नहि सहसफनि ।

हैं मतिमद गँवार, किमि बरनाँ तुलसी मुजस ॥२॥

तोटक

ऋषिआदि कजीस्वर ग्याननिधी । अवतरित भए जनु आपु निर्धी ॥

सत कोटि बखानेउ राम कथा । तिहुँ लोक में बाँटेउ सभु जथा ॥

दस स्यदन वेद दसांगमय । स्तुति त्रैविधि तीनिउ रानिजय ॥

श्रीराम प्रनव स्तुतितत्त्व पर । निज असनि जुव नरवेद धर ॥

इमि कीन्ट प्रवध मुनीस जथा । हरि कीन्ट चरित्र पतित्र तथा ॥

रनुमत प्रनत्र प्रिय प्रान रसै । परसत्त्व रसै तिसु सीस लसै ॥

यहि भाँति परात्पर भाव लिण । मुचि राम परत्व बजान किए ॥

मुनिराज लखे अद्भुत रचना । कपिराज सो कीन्ट इहँ जँचा ॥

यह गुप्त रहस्य ही गोड धरै । निनती हमरी न प्रकास करै ॥

तव अजनि-नदन साप दियो । हँसिकै मुनि धारन सीस कियो ॥

दोहा—सहनसीलता मुनि निररि, पवन-कुमार मुजान ।

बहु विधि मुनिहि प्रससि पुनि, दिए अभय घरदाल ॥१॥

कलिकाल मैं लैहहु जन्म जयै । कलि ते तव जान सदा करियै ॥

तेहि साप के कारन आदि कयो । तमपुज निगारन हेतु रवा ॥

न्दए तुलसी उदघाटिहि ते । मुग मत सरोरह मे विकसे ॥

सरवार सुदेस क विप्र बढ । सुचि गोत परासर टेऊ कहे ॥

सुभ धान पतेजि रहे पुरखे । तेहि ते कुल नाम पडो भुरखे ॥
 यमुना - तट दूबन को पुरवा । उसवे सब जातिन का कुग्वा ॥
 सुहृनी सतपात्र सुधा मुखिया । रजियापुर राजगुरु मुखिया ॥
 तिनके धर द्वादस मास परे । जब कर्म के जीव हिर्मासु चरे ॥
 जुज सप्तम अट्टम भानु तन । अभिहित सुठि सुदर सांभ मर्म ॥
 दोहा—पट्टर सै चायन पिपै, कान्दिदी क तीर ।

सावन सुक्ला सत्तिमी, तुलसी धरेउ मरीर ॥ २ ॥

सुत जन्म बधाव लग्यो बजन । सबने छजने रजने गजन ॥
 एक दामि कढी तेहि अग्रमर म । रुद्धि देव बुलाहट हे घर मे ॥
 सिसु जन्मत रचक रात्रो नहा । सो तो बोलेउ रास गिरेउ ज्यो मही ॥
 अब देखिय दत्त बतीसा जमी । नहि रारहड पांतिम नरु कमा ॥
 जस बालरु पांच को देखिय जु । तम जन्मतुआ निज देखिय जु ॥
 अब मूढि मई भरि जन्म नहा । सिसु ण्यो मैं देखिउं तात कहीं ॥
 महरी कहती सुनि सेर धुनी । जबदा सो समय सिसुनार छुनी ॥
 जो लोगाइ हवा कपता बरुतो । काउ राकस जामेउ कहि भरता ॥
 महाराज चलयि अब वेगि घर । समुझाइ प्रसूति को ताप हर ॥
 दोहा—ठठे तुरत भृगुनसमनि, सुनत चेदि कं येन ।

ठाठ प्रसूती द्वार भ, पूरित जन सां नैन ॥ ३ ॥

छद्—पूरित सलिल दग निररि सिसु परिताप-जुव मानस भए ।
 मन मदै पुराकृत पाप का परिनाम गुनि बाह्ये गए ॥
 तत्र जुरै सब द्वित मित्त बाधव गनरु आदि प्रसिद्ध ज ।
 लागे विचारन का करिय नवजात सिसु कहैं कहदि त ॥ १ ॥

दादा—पचन यह निरनय कियो, तौन दिग्म परचात ।

नियत रहे सिसु तत्र करिय, लौकिक बंदक वात ॥ ४ ॥

दसमा पर लागेउ ग्यारम ज्यो । परि भाठरु राते गई जब त्यो ॥
 हुलसा प्रिय दासि सां लागि नद । सखि प्रात पगर उड़ान चद ॥

अब हँ सिसु लै गवनहु हरिपुर । बसवै जहँ तौरिउ सास समुर ॥
 तहँ जोइनि पालनि मोर लला । हरिजू करिहँ सखि तौर भला ॥
 नहि तो ध्रुव जानहु मोर भुण । सिसु फेंकि पवारहिगे भकुण ॥
 सखि जान न पावै कोऊ यतियाँ । चलि जायहु भग रतियाँ रतियाँ ॥
 तेहि गोद दियो सिसु डारस दे । निज भूपन दै दिया ताहि पठै ॥
 चुपचाप चली सो गई सिसु लै । हुलसी उर सनु नियोग फरै ॥
 गोहराइ रमेस महेंस निधी । निनती करि राखत मोर निधी ॥

दोहा—ब्रह्म मुहूर्त एकादशी, हुलसी तजेउ सरौर ।

होत प्रात अत्येष्टि हित, लैगे जमुना तीर ॥ ५ ॥

धरि पाँच इक बार चढै मुनिआ । निज सास के पाय गही चुनिआ ॥
 सब हाल हवाल बताय चली । सुनि माम कही बहु कीन्ह भती ॥
 घर माहिँ कलार का दूध पिआ । बिनु माय काई सिसु लेसि जिआ ॥
 तहँ पालन सो लागि नेह नरै । जेहि ते सिसु रीभद्र सोइ करै ॥
 यहि भाँति सो पैसठ मास गए । सिसु बालन डोलन जोग भए ॥
 चुनियाँ सुरलोक सिधार गई । डत्यो पत्रग ज्याँ सो कोरार गई ॥
 तब राजगुरु को कहाव गया । सुनिकँ तिनहँ दुरा मानि कखा ॥
 हम का करिवै अस बालक लै । जदि पालै जा तासु करै सोइ छै ॥
 जनमेउ सुत मोर अभागो महीं । सो जिए वा मरै मोहि सोच नहा ॥

दोहा—बेनी पूरब जनम कर, करम निपाक प्रचड ।

निना भोगाए टरत नहि, यह सिद्धांत अरड ॥ ६ ॥

छन्द—सिद्धांत अटल अरड भरि ब्रह्मड व्यापित सत जघा ।

जहँ मुनिवरन की यह दसा तहँ पामरन की का कथा ॥

निज छति विचारि न राख कोऊ दया ह्य पाछे दियो ।

डोलत सो बानरु द्वार द्वार त्रिलोकि तेहि निहरत दियो ॥ ७ ॥

सौरठा—बालक दसा निहारि, गौरा माइ जग जननि ।

द्विज तिय रूप सँवारि, निवहि पना जायहि असन ॥ ११ ॥

दुइ बत्सर धाँतेउ याहि रसे । पुर लागन कौतुक देगि कसे ॥
 जिन जोह असूस पै आय जके । परिचय द्विज नारि न पाइ धके ॥
 घर नारि हती वहाँ सो परखी । जय माय लपाय लला टरगी ॥
 परि पाँय करी एठ जान न हें । जगदब अहय भई तब तै ॥
 सिव जानि प्रिया स्त हेतु हियो । जन लौकिक सुलभ उपाय कियो ॥
 प्रिय सिष्य अनतानद हते । नरहर्यानिद सुनाम छते ॥
 धसै रामसुसैल कुटी करिकै । तनीन दमा अति प्रिय हरि कै ॥
 तिन कहँ भव दरमन आपु दिए । उपदेसहुँ दे कृतकृत्य किए ॥
 प्रिय मानम रामचरित्र कहे । पठण तहँ जहँ द्विजपुत्र रहँ ॥

दोहा—लौ बालक गवनहु अवध, त्रिधिवत मंत्र सुनाय ।

मम भाषित रघुपति कथा, ताहि प्रबोधत जाय ॥ ७ ॥

जय उघरहि अतर एगनि, तय सो कहिहि बनाय ।

लरिकाई को पैरिबो, आगे होत सहाय ॥ ८ ॥

सारठा—सभु बचन गभीर, मुनि मुनि अति पुनक्ति भए ।

मुनिरि राम रघुनीर, तुरत चले हरिपुर तकै ॥ ४ ॥

पुर हेरि के बालक गोद लिए । द्विजपुत्र अनाथ मनाथ किए ॥

कयो रामबाला न सोच करे । पलितै पासिहँ सन भाँति हरै ॥

सो तो जानउ दीनदयाल हरी । मम हेतु सुसव का रूप धरी ॥

पुरलागन करे रजाय लिए । मह बालक सत पयान किए ॥

पहुँचे जय श्रीधपुरी नगरे । निचर पुर राघिन माँ मगर ॥

पट्टर मैं इरुसठ भाय सुदी । तिथि पचमि श्री भृगुनाथ उदी ॥

सरयू तट त्रिप्रन जग्य किए । द्विज बालक कहँ उपरीत दिए ॥

मिगण त्रिनु आपुइ सो बरुआ । द्विजमत्र भवित्रि सुउच्चरुआ ॥

दिग्मययुत पंडित लोग भण । कहे देखत बालक त्रिग्य टण ॥

दोहा—नरहरि स्वामी तव किए, ससकार त्रिधि पाँच ।

रामभद्र दिय जेदि छुटै, चौरासी को नाँच ॥ ६ ॥

दस मास रहे मुनिराज वहाँ । हनुमान सुटोला निराज जहाँ ॥
 निज सिष्यहि विद्या पढाय रहे । अगे पानिनि सूत्र धोरगाय रहे ॥
 लघु बालरु धारनसक्ति जगी । अनुरक्ति सभक्ति दिखान लगा ॥
 हरपे गुनग्राम विचार हिए । पद चापव आसिप भृरि दिए ॥
 जब तें जनमेउ तब तें अब लों । निज दोन दसा कहिगा गुरु सों ॥
 ठरु से रहिगे मुनि बाल-रुथा । करुना उर में उपजाइ व्यथा ॥
 मुनि धीर भरे दृग नीर रहे । गुरु सिष्य दसा कवि कौन कह ॥
 समुझाइ बुझाइ लगाइ हिए । कहि भावि भलाइ प्रसास किए ॥
 हरिप्रिय ऋतु लाग हेमव जबै । सिप सग लै कीन्ह पयान तबै ॥
 दोहा—रुहत कथा इतिहास बहु, आए सुकरसेत ।

सगम सरयू घागरा, सत जनन सुर देत ॥ १० ॥

तहवाँ पुनि पाँचइ वर्ष बसे । तप में जप में सब भाँति रसे ॥
 जब सिष्य सुबोध भयो पढिकै । मति जुक्ति प्ररीन भई गढिके ॥
 सुधि आइ महेस सिखावन की । परतत्त्व प्रथ सुनावन की ॥
 तब मानस रामचरित्र कहे । मुनिकै मुनि बालरु तत्त्व गहे ॥
 पुनि पुनि मुनि ताहि सुनावत भे । अति गूढ कथा समुझावत भे ॥
 यहि भाँति प्रबोधि मुनीस भने । वसुपर्य लगे सह सिष्य चले ॥
 विघ्नम अनेक किए मग मे । जल अत्र को खेल मच्यो जग म ॥
 कतहँ सुकृतिन उपदेस करे । कतहँ दुखिया दुखदाप हरे ॥
 दो०—विचरत बिहरत मुदित मन, पहुँचे फासी धाम ।

परम गुरु सुस्थान पर, जाय कीन्ह विघ्नम ॥ ११ ॥

सुठि घाट मनोहर पच पगा । गँगिया कर कातुरु फेलि भगा ॥
 पुनि सिद्ध सुष्टु प्रतिष्ठित सो । बहुकाल यवाद्र रहे जु नमो ॥
 तहवाँ दृते सेप सनातन जू । वपुर्द्ध वरच युवा मन जू ॥
 निगमागम पारग ज्योति करै । मुनि सिद्ध तपोधन जान सरे ॥
 तिन रोझि गए चहु पै जन द्य । गुरु द्यामि सों सुदर वात कही ॥

निज सिष्यहि देइय मोहि मुनी । तिसु वृत्ति दुनी नहि ध्यान धुनी ॥
 हीं ताहि पढाउब बेद चहूँ । अरु आगम दरसन पात छहूँ ॥
 इतिहास पुरानरु काव्यरुला । अनुभूत अलभ्य प्रतीक फला ॥
 रिदान महान बनाउब जू । सुन आपु महासुर पाउब जू ॥

देहा—आचारज विनती सुनत, पुलकित भे मुनिधीर ।

बहु बुलाय सौंपत भए, पावन गगा तीर ॥ १२ ॥

कछु दिन रहिगे यति प्रवर, पढन लगो बहु भास ।

चित्रकूट कहें तब गए, लरि सब भांति सुपाम ॥ १३ ॥

बहु पद्रह वर्ष तहाँ रहिकै । पढि साख सब महिकै गहिकै ॥
 करिकै गुरु सेवा सद्य तन तै । गत देह क्रिया करि सौ मन तै ॥
 चले जन्मघली को विपाद भरे । पहुँचे रजियापुर के बगरे ॥
 निज मीन तिलोकें बूछ ढहा । कोठ जीवन जोग न लोग रहा ॥
 इक भाट बरानेठ भ्राम कथा । दिजबस को नास भयो जु जथा ॥
 कह्यो जा दिन नाइ से राज गुरु । तब त्याग की बोलेठ बात करु ॥
 तहँ बैठ रह्यौ तप तेज धनी । तिन साप दियो गहि नागफनी ॥
 पट मास के भीतर राजगुरु । दस वर्ष के भीतर बस भरु ॥
 सुनिकै तुलसी मन सोक छए । करि छाद यथारिधि पिड दए ॥

देहा—पुर लोगन अनुरोध ते, दियो भजन बनवाय ।

रहन लगे अरु कहत भे, रघुपति कथा सुहाय ॥ १४ ॥

यमुना पर तीर में तारिपतो । भरद्वाज सुगेत को रिप्र हतो ॥
 कतिकी दुतिया कर न्हान लगे । सकुटुब सो आयउ सग सगे ॥
 करि मञ्जन दान गण तहवाँ । तुलसीसुत बाँच कथा जहवाँ ॥
 छवि न्यास तिलोकि प्रमन्न भए । सन लोगन वृष्णि स्पठाम गए ॥
 पुनि माघत्र मास में आय रहे । कर जारिके सुदर बात कह ॥
 महराति जबै नगिचाय रह्यौ । सपने जगदब चेताय रहा ॥

मुभ राउर नाँव ब्ताय रही । मब ठाँव ठिकान ज्ताय रही ॥
हँ हीरत हीरत आयो इतै । मोहि रागिय हँ अब जाव कितै ॥

दोहा—मुनत तिनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय ।

ब्याह बरेखो ना चहौ, अनत पधारिय पाय ॥ १५ ॥

द्विज मानै नहीं धरना धरिऊँ । नहि गाय पियै समना करिकै ॥
दुसरे दिन जब स्वीकार कियो । तब निप्र हठी जल धन्न लियो ॥
घर जाय सोधाग्र के लग्न धरो । उपरोहित भेनि प्रसन्न कियो ॥
इत ते पुरलोगन जोग दिए । सज साज समान बरात किए ॥
पद्रह सै पार तिरासि विपै । मुभ जेठ मुदी गुरु तरस पै ॥
अधिरात लगै जु फिरी भँवरौ । दुलहा दुलही की परी पँवरौ ॥
ललना मिलि कोहबर माहिँ रसी । बरनायक पडित सो जिहँसा ॥
तिसरे दिन माँडवचार भयो । मुचि भगति सो दान दहेज दयो ॥

दोहा—विदा करा दुलही चले, पडितराज महान ।

आए निज पुर अरु किए, लोकाचार निधान ॥ १६ ॥

पुर नारि जुरा गुरु भौन गई । दुलही मुख देखि निहाल भई ॥
दुलमा-सुत देखेउ नारि छटा । मुख इदु ते घूषट-कोर हटा ॥
मा प्रानप्रिया पर वारि दिए । जस कोसिक मेनका देखि भए ॥
दिन रात सदा रँग राते रहै । मुख पाते रहै ललचात रहै ॥
सर बर्ष परस्पर चाव चण । पल ज्यौं रसकेलि ग घोत गए ॥
नहि जाने दे मापु न जाय कहौ । पल एक प्रिया त्रिनु बैन नहीं ॥
दुखिया जननी मुख देखन को । पितु ग्राम सुआसिति पेटन को ॥
सह बधु गई चुपके सो सती । बरखासन ग्राम हते जु पती ॥
जब माँझ ममय निज गेह गए । घर मून निहारि ससोच भए ॥
तब दासि जनायउ माँ करि कै । निज बधु के संग गई मैके ॥
मुनते उठिकै समुरारि चले । अति प्रेम प्रगाढ प्रियेय पने ॥
कानिउ विधि तें सरि पार किए । पहुँचे सब सोवत द्वार दिए ॥

छद—द्वै द्वार सोवहि लोग नौद तुराइ गोहरावन लगे ।

खर चीन्हि द्वार कपाट खोली भूमकि भामिनि सगवगे ॥

बोली विहँसि बानी विमल उपदेस सानी कामिनी ।

कस वस चले प्रेमाध ज्यो नहि सुधि अँघेरी थामिनी ॥ ३ ॥

दोहा—हाड मास को देह मम, तापर जितनी प्रीति ।

तिसु आधी जो राम प्रति, अबसि मिटिहि भगभीति ॥ १७ ॥

सोरठा—लाग बचन जिमि धान, तुरत फिरे विरमे न छिन ।

सोचेठ निज कल्यान, तब चित चढंठ जो गुरु कहेउ ॥ ५ ॥

दोहा—नरहरि कचन कामिनी, रहिए इनते दूर ।

जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥ १८ ॥

वठि दीरि मनावन सार गयो । पिछुआए रह्यो जब भोर भयो ॥

नहि फेरे फिरे फिरि आयो घरै । भगिनी निज मूर्च्छित देख्यो परै ॥

मुच्छा जु हटी उठि बोलि सती । पिय को उपदेसन भाइ हती ॥

पिय मोर पयान कियो बन को । हौं प्रान पठाउँ तजौं तनु को ॥

कहिकै भ्रम सो निज देह तजी । सुरलोक गई पति धर्मधरजाँ ॥

सत पद्रह युक्त नवासि मरै । सुअसाढ बदी दममीहुँ परै ॥

बुध वासर धन्य सो धन्य धरी । उपदेसि सती तन त्याग करी ॥

भयो मोर कह कोउ सिद्ध मुनी । परमारथ विंदरु तत्व गुनी ॥

द्विजगेह में सारद देह धरी । रति रग रसा रस राग हरी ॥

दोहा—कोउ कह तिय की मुखनि ते, बोलेउ श्रीभगवान ।

मोह निवारेउ भगत कर, साद्विष सीतनिधान ॥ १९ ॥

हुलसीसुत तीरधराज गण । अरु मजि त्रिवेनि वृत्तार्थ भए ॥

गृहिनेप विसर्जन कीन्ह तहाँ । मुनिनेप सँवारि चले फफड़ाँ ॥

गठ हेनि रु धेनुमती तमसा । पहुँचे रघुबीरपुरी महंगा ॥

तहवाँ चीमासरु लौं बसिकै । प्रिय सत अनव तिमू रगिई ॥

चने बेगि पुरी काँ धाम महा । विद्याम पचीसक कीथ २१ ॥

तिनमाँ दुइ ठाम प्रधान गुनो । वरदानरु साप की बात सुनो ॥
 घडि चारि दुबौलि में बास किए । हरिराम कुमारहि साप दिए ॥
 सो प्रसिद्ध मुप्रेत भयो तेहिते । हरिदगसन आपु लह्यो जेहि ते ॥
 पुनि चारु कुँवरि वरदान दियो । जिन सत सुसेवा लियोरु कियो ॥
 दोहा—जगन्नाथ सुरधाम मे, कछुक दिना करि बास ।

लिपे वारमोकी स्वरु, जय तब लहि अवकास ॥ २० ॥

रामेश्वर कहँ कीन्ह पयाना । तहँते द्वारागति जग जाना ॥
 बहुरि तहाँ ते चलि हरपाई । बदरी धामहि पहुँचे जाई ॥
 नारायन ऋषि व्यास सोहाए । दरस दिए मानस गुन गाए ॥
 तहँ ते अति दुर्गम पथ लयऊ । मान सरोवर कहँ चलि गयऊ ॥
 जिय को लोभ तजै जो कोई । सो वहँ जाइ कृतार्थ होई ॥
 तहँ करि दिव्य सत सत्सगा । जाते होवै भवरस भगा ॥
 दिव्य सहाय पाय मुनिराई । जात रुपाचल देखेउ जाई ॥
 नीलाचल कर दरसन कीन्हे । परम मुजान भुसुडिहि चीन्हें ॥
 लौटि सरोवर पै पुनि आए । गिरि कैलास प्रदच्छिन लाए ॥
 दोहा—इमि करि तीर्याटन सफल, निवसे भव बन जाय ।

चौदह बरिस रु मास दस, सत्तरह दिवस बिताय ॥ २१ ॥

दिकिके तहँ चातुर्मास किए । नित रामकथा कहि हर्ष दिए ॥
 बनवासि सुसत सुन नित सो । मुनि होहि अनदित ते चित सो ॥
 बन मा इक पिप्पल रुख हतो । तिसु ऊपर प्रेत निवास छतो ॥
 जल साच गिरावहि तामु तरे । सोइ पानिय प्रेत पियास हरे ॥
 जय जानेउ सो कि अहँ मुनि ये । जिन बालपने मोहि साप दिये ॥
 तब एक दिना सो प्रवच्छ कछौ । कहिए सो करौं जस भाव अह्यो ॥
 तुलसी सुत बोलेउ मोरे मना । रघुनदन दरसन को चहना ॥
 मुनि प्रेत कछो जु कथा मुनिपै । नित आवत अजनिपूत अजै ॥
 सब ते प्रथम सो तो आवहि जू । सब लोगन पाले सो जावहि जू ॥

सोरठा—वेप अमगल धारि, कुघी कौ तनु जानि यहि ।

अवसर नीक विचारि, चरन गहिय हठ ठानि यहि ॥ ६ ॥

छद—हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर विनय बहु विधि भापेऊ ।

पद गहि न छाडेउ पवनसुत कह कहहु जो अभिलापेऊ ॥

रघुनीर दरसन मोहि कराइय मुनि कहेउ गद्गद बचन ।

तुम जाइ सेवहु चित्रकूट तहाँ दरस पैहहु चरन ॥ ४ ॥

दोहा—श्री हनुमत प्रसंग यह, प्रिमल चरित प्रिस्तार ।

लहेउ गोसाईं दरस रस, निदिन सकल मसर ॥ २२ ॥

चिति चैति चले चितकूट चितय । मन माहि मनोरथ को उपचय ॥

जय सोचहि आपन मद कृती । पग पाछ पढै जु रहै न धृती ॥

मुधि आवत राम स्वभाज जयै । सब धावत मारग आतुर है ॥

यहि भांति गोसाईं तहाँ पहुँचे । क्रिय आमन राम सुचाटहि पै ॥

इक बार प्रदच्छिन देन गए । तहँ देखत रूप अनूप भए ॥

जुग राजकुमार सु अत्र चढै । मृगया बन खेलन जात फढै ॥

छवि सो लखि कै मन मोहेउ पै । अस को तनुधारि न जानि सकै ॥

हनुमत बतायउ भेद सभै । पछिताइ रहे ललचाइल है ॥

तन धोरज दोन्हैठ वायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥

दोहा—सुखद अमावस मीनिथा, युध मोरह से सान ।

जा बैठे तिस्रु घाट पै, त्रिरही होतहि प्रात ॥ २३ ॥

सोरठा—प्रकटे राम सुजात, कहेउ देहु बाया मनय ।

सुक बपु धरि हनुमान, पढेउ चैतावनि दोहरा ॥ ७ ॥

दोहा—चित्रकूट के घाट पै, भइ मनन की भीर ।

तुलसिदास चदन पिस, तिलक देत रघुधार ॥ २४ ॥

छद—रघुधार छरि निरखत लगै प्रियत सबै मुधि देह की ।

को पिसै चदन रगन तँ धदि चला सरित मनह की ॥

प्रभु कहैउ पुनि सो नाहि चेतैउ स्वकर चदन लै लिए ।

दे तिलक रुचिर ललाट पै निज रूप अतिरहित किए ॥ ५ ॥

दोहा—निरह व्यथा तलफत पडे, भगन ध्यान इकतार ।

रैन जगाए वायुसुत, दीन्हे दमा सुधार ॥ २५ ॥

सुक पाठ पढावत नारि नरा । करतल पर लै सुक को पिजरा ॥

हुलसी-सुत भक्ति महा महिमा । तत्कालहि छा्य रही महि माँ ॥

दिन एक प्रदच्छिन कामद है । पहुँचे सौमित्र पहाडिहि पै ॥

तहँ स्वैतरु सर्प पड्यो भग मे । सित गाव मनोहर या जग में ॥

तिसु ओर बिलोकि गोसाँई कहै । चद्रापम सुदर नाग अहै ॥

हरि सृष्टि विचित्र कहै न बनै । निगमागम सारद सेप भनै ॥

ऋषि दृष्टि पडै तिसु पाप गयौ । तब पनग ग्यानि ललात भयो ॥

मोहि छूडकै तारिय नाथ अबै । छुअतेहि गयो सो भुजग अघै ॥

योगशि मुनी तहँ छीत भए । निज पूर्व कथा कहि वास लए ॥

दोहा—यह प्रभाव मुनिनाथ कर, मुनि गुनि सत सुजान ।

आवन लागे दरस हित, भीर भयो ऋषि घान ॥ २६ ॥

बडि भीर निहारि गुफा में डुके । बहिरतर छानि विचारि लुके ॥

मुनि आवहि जोगि तपी रु यती । बिनु दरसन जाहि निरास अती ॥

दरियानंद स्वामिहुँ आय रहे । निज आसन टेकि जमाय रहे ॥

लघुसका के हेतु गोसाँई कडे । कर जोरि सो स्वामि भए जु ठडे ॥

कहे नाथ है होत अनीति बडो । छमिण कहिबो मम बात कडो ॥

लघुसका लगे बहिरात हैं जू । मुनि साधु गिरा छिपि जात हैं जू ॥

दुर्य पावत सज्जन हैं तेहि ते । बिनती हौं करौं मुनिण यदि ते ॥

हौं देव मचान बंधाय अबै । तेहि ऊपर आसन नाथ फवै ॥

करि दरसन होव निहान सबै । सुठि मत समागम होइ जयै ॥

दोहा—बिनती दरियानंद को, मानि सजाय मचान ।

बँठत दिन भर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥ २७ ॥

नित नय सत्सग उमाह बढै । सुचि मत हृदय रसरग चढै ॥
 नित नित्य निहारहु दम्बत ह । मृगया कर कोतुरुक पेलत ह ॥
 घृ दाबन ते हरिवस हितू । प्रियदास नवल निज सिष्य भृतू ॥
 पठण तिन आइ जोहार किए । गुरुदत्त सुपोथि सप्रेम दिण ॥
 जमुनाष्टक राधा-सुधानिधि जू । अरु राधिकान्तन महा त्रिधि जू ॥
 अरु पाति दई हित हाथ निरयो । सोरह सै नव जन्माष्टमि को ॥
 तहि माहि लिखी निनती बहुरी । सोड थात मुपगार मा कहुरी ॥
 रजनी महारास की आवत जू । चित मोर मदय ललचात्रत जू ॥
 रसिकै रस में तनु त्याग चहँ । मोहि आसिप देख्य कुज लहँ ॥

सोरठा—सुनि निनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भाषेउ ।

एतु तजि भए सनाथ, नित्य निकुज प्रवेश करि ॥ २॥

दोहा—सडीला ते आय की, वसु स्वामी नँदलाल ।

पढे रामरत्ता विवृति, जो भक्तन को ढाल ॥ २८ ॥

पट मास रहै सत्सग लहै । चलती निरियाँ कछु चिद्र चहँ ॥
 दियो सालग्राम की मूर्ति भती । निज हस्त लिखित करव धौ कमली ॥
 इमि जादव माधव बेनि उभय । चितमुप करुनेस अनद सदय ॥
 तपसी सुदुरारि उगार जती । निरही भगवत सुभागरती ॥
 विभगानंद देव दिनेम मित्रे । अरु दक्षिन देस के स्वामि पित्रे ॥
 सब रग रँगै मतमग पगे । अहमादि कुनींद सुपुत्र जगे ॥
 कई धन्य गोसाईं जु जन्म लण । लहि दरसन हीं कृतकृत्य भण ॥
 एग नीर डरै नहि बाल मरै । सब जाहि सप्रेम प्रमोद भरै ॥
 वसु सबत साधु समागम में । कटिगो नहि जानि परयो किमि धौं ॥

दोहा—सोरह सै सोगद लगै, कामद गिरि दिग बाम ।

सुचि एकांत प्रदेश महुँ, भाग मूर सुदाम ॥ २९ ॥

पठण गोकुलनाथजी, कृष्ण रग में धोरि ।

एग फेरत चित चातुरी, नीन्द गोसाईं छोरि ॥ ३० ॥

कवि सूर दिसायठ सागर का । सुचि प्रेम कथा नट नागर को ॥
 पद द्वय पुनि गाय सुनाय रहे । पदपङ्कज पै सिर नाय कहे ॥
 अस आसिप देख्य स्याम ठरै । यहि कीरति भोरि दिगत चरै ॥
 मुनि फोमल वैन सुदादि दिण । पद पोधि उठाय लगाय हिण ॥
 फहै न्याम सदा रस चापत हैं । रुचि सेवक की हरि रापत हैं ॥
 तनिको नहि ससय है यहि माँ । न्युति सेय बपानत हैं महिमा ॥
 दिन सात रहे सतसग पगे । पदकज गहे जव जान लगे ॥
 गहि बाँह गोसाईं प्रनोध किए । पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिण ॥
 लै पाति गए जव सूर करी । उर में पधराय के स्याम छवी ॥
 दोहा—उन आयो मेवाड ते, विप्र नाम सुखपाल ।

मीरा धाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल ॥ ३१ ॥

पढि पाती उत्तर लिपे, गीत करित बनाय ।

सखतजि हरि भजियो भनो, कहि दिय विप्र पठाय ॥ ३२ ॥

ठडके इरु बालक आन लग्यो । सुठि सुदर कठ सौं गान लग्यो ॥
 तिसु गान पै रीझि गोसाइ गण । लिपि दोन्ह तबै पद चारि नए ॥
 करि कठ सुनायठ दूजे दिना । अडि जाय सो नूतन गान पिना ॥
 मिसु याहि बनावन गीत लगे । उर भीतर सुदर भाव जगे ॥
 जब सोरह सै बसु धीस चढरी । पद जोरि सनै सुचि प्रथ गढरी ॥
 तेहि राम गीतावलि नाम धरयो । अरु कृष्ण गीतावलि रीचि सरयो ॥
 दोउ प्रथ सुधारि लिखै रुचि सौं । अनुमतिहि दोन्ह सुनाय जिसें ॥
 तब मारुति हूँ के प्रसन्न कह्यौ । करि प्यान अवधपुर जाइ रख्यौ ॥
 इमि इष्ट को आयसु पाइ चले । निरमे सुठि तोरघराज थले ॥
 दोहा—तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नदान ।

जोगी तपी जती सती, जुरै सयाग अजान ॥ ३३ ॥

तेहि पर्व ते पाछे गण दिन छै । बट छौं वरे जु लप्यो मुनि छै ॥

तपपुज दोऊ मुख काति तपै । छत्रि छाम छपाकर छद छपै ॥

करि दंड प्रनाम सुदूरहि ते । कर जोरि कै ठाढ़ भए तहि ते ॥
 मुनि सैन सों एक हँकारि लियो । अपने द्विग आसन चारु दियो ॥
 तेहि टारि कै भूमि में बैठि गए । परिचय निज दै परिचाय लण ॥
 सोइ रामरुपा तहँ होत रह्यो । गुरु सूकरखेत म जैन कह्यो ।
 विस्मययुत धूम्रेंड गुप्त मता । कहि जागबलिकु मुनि दीन्ह बता ॥
 हर रचि भवानिहि दीन्ह सोई । पुनि दीन्ह भुमुडिहि तत्त गोई ॥
 हीं जाइ भुमुडि ते ताहि लह्येउ । भरदाज मुनी प्रति आइ कह्येउ ॥
 दोहा—यहि विधि मुनि परितोय लहि, पद गहि पाय प्रसाद ।

सुनै जुगल मुनिवर्य कर, तहाँ निमल सवाद ॥ ३४ ॥
 तेहि ठाँव गए जय दूजे दिना । थल मृन निहाक मुनीस यिना ॥
 बट छाँह न सो नहि पर्नेकुटी । मन बिसमय वाढेउ मर्म पुटी ॥
 उर राखि उभय मुनि सील चले । हरि प्रेरित कासि की ओर ढले ॥
 कछु दूरि गए सुधि आइ जयै । मन सोचत का करिए जु अवै ॥
 जा भया मो भयो अब याहि सधै । हर दरसन कै चलिहौ अवधै ॥
 मन ठीक किए भग आगु बढ । चलि कै पुनि सुरसरि तीर फढे ॥
 तब तीरहि तीर चल चित दे । भइ साँझ जहाँ सो तहाँ टिकिगे ॥
 दिग वारि पुरा विच सीतामढी । तहँ आसन डारत वृत्ति चढी ॥
 नहि भूए न नोँद विछिन्न दसा । उर पूरय जन्म प्रसग बसा ॥
 दोहा—सीताउट घर तीन दिन, बनि मुकवित्त बनाय ।

वदि छोडाउन विध नृप, पहुँचे कासा जाय ॥ ३५ ॥

भगन सिरामनि घाट पै, विप्र गेह करि याम ।

राम निमन जस कहि चले, उपज्यो हृदय हुलास ॥ ३६ ॥

दिन माँ नितनी रचना रचते । निसि माहिँ सुसंचित ना यचते ॥

यह लोपविया प्रति चौंस सरै । करिए सो कहा नहि भूझि परै ॥

अठरें दिन सभु दिए सपना । निज बोलि में काव्य करा अपना ॥

उचटो निदिया उठि बैठु मुनी । तर गूँजि रह्यो सपने की धुनी ॥

प्रगटे सिव सग भवानि लिए । मुनि आठहु अग प्रणाम किए ॥
 सिव भापेठ भापा में काव्य रचो । सुर वानि के पीछे न तात पचो ॥
 सब कर हित होइ सोई करिए । अरु पूर्ण प्रथा मत आचरिए ॥
 तुम जाइ अवधपुर वास करो । तहई निज काव्य प्रकास करो ॥
 मम पुन्य प्रसाद सों काव्य कला । हांडै सम साम रिचा सफला ॥
 सोरठा—कहि अस सभु भवानि, अन्वर्धान भए तुरत ।

आपन भाग्य बरानि, चले गोसाईं अवधपुर ॥ ९ ॥

देहा—जेहि दिन साहि समान में, उदय लखो सन्मान ।

तेहि दिन पहुँचे अवध मे, श्री गोसाईं भगवान ॥ ३७ ॥

सरयू करि मज्जन गव दिन में । त्रिचरे पुलि नारन बंधिन में ॥
 एक सत मिले कहने सो लगे । धल रम्य लखें महवारी लगे ॥
 लै सग सो ठाम दिखायो भले । बट की निटपावलि पुन्य घले ॥
 तिन माँ बट एक विसाल थही । तिसु मूल म वेदिका सोहि रही ॥
 तिसु ऊपर धैठु सिधासन से । एक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से ॥
 धल देखि लोभायो गोसाइ मना । बसिए यहि ठावें कुटीर बना ॥
 जब सिद्ध के सन्निधि मो गुदरे । तजि आसन सो जय जय उचर ॥
 सो कबो गुरु मोर निदेश दियो । तेहि कारन ही यह बास लियो ॥
 गुरु मोर बतायउ मर्म सबै । सो तो देखत ही परतच्छ अबै ॥

कु०—मम गुरु कहेउ कि करहि किन सिद्ध पृष्ठ घल वास ।

कछु दिन बीते कहहिगो हरि जम तुलसीदास ॥

हरिजस तुलसादास कहहिगो यहि धल आई ।

आदि कबी अवतार वायुनदन बन पाई ॥

राजराज बट रोपि दियो भरजाद समुत्तम ।

वसि यह ठाहर ठाटु मानि अति हित सासन मम ॥ १ ॥

सोरठा—जब ऐहँ यहि ठाम, तुलसी सुत तिसु हेतु हित ।

सौपि कुटी आराम, तन तजि ऐहहु मम निकट ॥ १० ॥

पदेस गुरु मोहि नीक लग्यो । बहु जन्म पुरातन पुन्य जग्यो ॥
 बसिकै रसिकै तपिकै चौरि । हीं जोहत बाट रहेंठ रौरि ॥
 अब राजिय गाजिय नाथ यहाँ । हीं जाव बसे गुरु मोर जहाँ ॥
 कहिके अस वेदिका ते उतरयो । सिर नाइ भिधारेउ दूरि परयो ॥
 तहें आसन यारिकै ध्यान धरयो । तिसु जोग हुतासन गान जरयो ॥
 यह कौतुक देखि गोसाइ कहै । धनुधारि तरी बलिहारि अहै ॥
 निबन्हे तहें सौर्य सुपाम लहै । हठ सयम जो सम योग गहै ॥
 पय पान करैं सोउ एक समय । रघुनीग भरोस न काहुक भय ॥
 जुग बत्सर बीत न वृत्ति डगो । इकतीस को सबत आई लगो ॥

दोहा—रामजन्म तिथि वार सब, जस जेता महँ भाम ।

तस इकतीसा महँ जुरे, जोग लग्न ग्रह रास ॥ ३८ ॥

नवमी भगलवार सुभ, प्रात समय हनुमान ।

प्रगटि प्रथम अमिपेक किय, करन जगत कल्याण ॥ ३९ ॥

हर, गौरी, गनपति, गिरा, नारद, शेष सुजान ।

भगलमय आसिप दिए, रवि, कवि, गुरु गिरवान ॥४०॥

सौरठा—यहि तिथि भा आरभ, रामचरितमानस निमल ।

सुनत मिटत मद दभ, कामादिक ससय सकल ॥११॥

दुइ बत्सर सातेक मास परे । दिन छविस साँझ सो पूर करे ॥

सैतान को सबत श्री भगमर । सुभ घोस सुराम विवाहहि पर ॥

सुठि सप्त जहाज तयार भयो । भवसागर पार उतारन को ॥

पाखड प्रपच बहावन को । शुचि मात्त्रिक धर्म चलावन को ॥

फलि पाष फलाप नसावन को । हरि भगति छटा दरसावन को ॥

मठ बाद पिनाद मिटावन का । अरु प्रेम को पाठ पढावन का ॥

सवन चित चाव चढावन को । सज्जन उर मोद बढावन का ॥

हरि रस हर घस समुभावन को । श्रुति मन्मत मार्ग सुभावन को ॥

युव सप्त नोपान समाप्त भयो । मदप्रथ धन्यो सुप्रपथ नयो ॥

दोहा—महिसुत वासर मध्य दिन, सुभ मिति तत्पतकूल ।

सुर समूह जय जय क्रिण, हर्षित वरपे फूल ॥ ४१ ॥

जेहि छिन यह आरभ भो, तेहि छिन पूरेउ पूर ।

निर्भल मानव लेखनी, रौचि लियो अति दूर ॥ ४२ ॥

पाँच पात गनपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल ।

सत, सिव, नाग, अरु घू, दिसप, लोक गए तत्काल ॥ ४३ ॥

सब के मानस मे बसेउ, मानस रामचरित्र ।

धदत रिपिकरि पद कमल, मन क्रम बचन पवित्र ॥ ४४ ॥

बदौ तुलसी के चरन, जिन कौन्हों जग काज ।

कलि समुद्र बूडत लख्यो, प्रगटेउ सप्त जहाज ॥ ४५ ॥

परम मधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि ।

तुलसीकृत रघुपति कथा, कै सुरसरि रसखानि ॥ ४६ ॥

सोरठा—प्रगटे श्री हनुमान, अथ सो इति लीं सब सुनै ।

दिए सुभग बरदान, कीरति त्रिभुवन बस करो ॥ १२ ॥

मिथिला के सुसत सुजान हते । मिथिलाधिप भाव पगे रहते ॥

सुचि नाम रुपारुन स्वामि जुतो । तेहि अबसर औध मे आयो हुतो ॥

प्रथमै यह मानस तेई सुने । तिनही अधिकारि गोसाइ गुने ॥

स्वामि नद सुलाल को शिष्य पुनी । तिसु नाम दलाल सुदास गुनी ॥

लिरिकै सोइ पोथि खठाम गयो । गुरु के दिग जाय सुनाय दयो ॥

जमुना तट पै त्रय बत्सर लौं । रसखानहि जाइ सुनावत भो ॥

तब ते बहुसख्यक पात लियै । कछु लोगन औ निज हाथ रिपै ॥

मुकुतामनि दास जु आयो हतो । हरिसयन को गीत सुनायो हतो ॥

तिसु भावहि पै मुनि रीझि गए । पल मों पल भाँजत सिद्धि दए ॥

दोहा—तब हरि अनुसासन लहे, पहुँचे कासी जाय ।

विश्वनाथ जगदव प्रति, पोथी दियो मुनाय ॥ ४७ ॥

छद—पोधी पाठ समाप्त कै के धरे, सिवलिंग ढिंग रात मे ।

मूरर पडित सिद्ध तापम जुर, जत्र पट खुलेठ प्रात मे ॥

देरिन तिरपित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही सकरम् ।

दिव्यापर सां लिख्यो पढै धुनि मुने, मत्य सिव सुदरम् ॥ ६ ॥

सिव की नगरी रस रग भरी । यह लीला जु पाटि गई सगरी ॥

हरपे नर नारि जोहारि किए । जय जय धुनि बोलि बलैयां लिए ॥

पै पडित लोगन सोच भयो । सत्र मान महात्म जीव गयो ॥

पढिहैं यह पोधि प्रसादमयी । तत्र पृथ्विहैं कान हमे मननी ॥

दल बांधि ते निन्दत बागत भे । सुर बानि सराहव पागत भे ॥

काठ मय चोरानन हतु रचे । फरफद अनेक प्रपच पचे ॥

निधुआ सिखुआ युग चोर गण । ररवार त्रिलोकि निहाल भए ॥

तदि पृथ्वे गोसाईं ते कान धुही । जुग स्वामल गौर धरे धनुही ॥

मुनि बैन भरे जल नैन फहे । तुम धन्य हते हरि दरस जहे ॥

दोहा—तजि कुकरम तसकर तरे, दिय सब बखु लुटाय ।

जाइ धरे टाडर सदन, पोधी जतन कराय ॥ ४८ ॥

पुनि दूसर पात निग्यो रुचि सो । तेहि ते लिपि पै लिपि ह्यान लगे ॥

दिन दून प्रचार बढ लखिके । सब पडित हार दिया भरिके ॥

तत्र भिन्न बटेमर वात्रिकु हा । दुस दाह सुधीगन रोय कही ॥

तिन मारन केर प्रयोग क्रियो । हठि भैरव प्रेरि पठाय दिया ॥

एनुमत से रच्छक देखि डर । उलटे मुखटेसर प्राण हरे ॥

तत्र हारि धले दल को मजि क । मधुमदन मरगति क मठ पै ॥

कहे कीन्द प्रमान महेश सही । किसु कोटि को है नदि बाव कही ॥

सुति साख पुरान इतिराम इय । कहिक समरुच्छ तिमै कहिय ॥

यतिराज कहे मंगनाटव जू । तत्र पोधि त्रिलोकि बटाटव जू ॥

दोहा—तति मंगाय पोधी पढे, उपभ्यो परमानंद ।

करि दिण लखि श्लाक यह, जयति सच्चिदानंद ॥ ४९ ॥

श्लोक—आनदकानने ह्यस्मिन् जगमस्तुलसी तरु ।

कवितामजरी भाति रामभ्रमरभृषिता ॥ १ ॥

जब पडित आप कहें तिन ते । किन पृथ्विय वाव सदासिव से ॥
निगमागम साख पुरान सवै । क्रम ते धरि मानस नीचे कवै ॥
जय होत विद्वान सुलेठ पट ता । सब दृष्टि परे तेहि देखन को ॥
लखि वेद के ऊपर मानस ही । सब पडित लाज गरे तितही ॥
धरनों पै पडे धरनोदक लै । अपराध कराइ क्षमा धर नै ॥
नदिया को सुपडित दत्त रयो । सब साख विसारद आसु कना ॥
मुनि ते हठि वाद निबाद कियो । अरु द्वारि निपाद बढायो हियो ॥
जय न्हान गोसाईं गए मठ ते । तब मारन हेतु गयो लठ ले ॥
हनुमत सुरच्छरु देखि भग्यो । अपनी करनी पर आपु लग्यो ॥
पुनि जाइ गोसाइ रिभाय लियो । बर हेतु सुधी दृठ भूरि कियो ॥

छंद—मांगेठ सो वर तजिय पुरी मुनि प्रियस भे वर के दिए ।

कासिनाथ कहि निपरत हीं कवित्त बनाय दृढ निश्चय किए ॥

सो लिखि धरै हर मदिरहि प्रस्थान दच्छिन दिसि किए ।

सिव दै दरस समुझाइ फेरे ह्युभित मन धीरज दिए ॥ ७ ॥

दोहा—मुनि प्रस्थान मुदित भयो, गयो दरस हित धीर ।

बद भयो पट धुनि भई, कोप सहित गभीर ॥ ५० ॥

सोरठा—जाइ गोसाईं मनाउ, पग परि बहु विधि विनय करि ।

पुरि महुँ लाइ बसाउ, ना तो होइहि नास तव ॥ १३ ॥

सुनि टोडर आय कियो विनती । मुनि मानिय सेवक की मिनती ॥

प्रिय घाट असी पर भौन नयो । बनिकै सह घाट तयार भयो ॥

बसिकै सुरत सो सुरत देख्य जू । पदकज सदा हम सेइय जू ॥

सुरत मानि गए वहि ठाम बसे । रघुनीर गुनावलि मांदि रसे ॥

कलि आयउ रात कृपान लिए । मुनि कहें बहु भांति सो ब्रास दिए ॥

सो कहउ जन धोरहु पोथि निजै । न तो दाढ़िही वाड़िही चेतु अबै ॥

कहिके अम मो जु मिधारो जयै । मुनि ध्यान धरेउ हरि हेतु तवै ॥
 हनुमत रुखो कलि ना मनिहे । मोहि वरजत वैर महा ठनिहै ॥
 लिखिकै विनयावलि देहु मोहीं । तव दड दियाउव तात ओही ॥
 दोहा—विदित राम विनयावली, मुनि तत्र निर्मित कीन्ह ।

सुनि तेहि साग्री युव प्रभृ मुनिहि अभय कर दीन्ह ॥ ५१ ॥

मिथिलापुर हेतु पयान किए । सुकृती जन को सुर साति दिए ॥
 भृगु आस्रम में दिन चारि रहे । करहीन जुवा कर पाप दहे ॥
 दिन एक बसे मुनि रसपुरा । परसी को सुहाग दिए बहुरा ॥
 गउघाट में राउ गभीर घरे । दुड वामर लौ तहँवाँ ठररे ।
 ब्रह्मस सुदरमन कैजे चले । पुनि काव नखपुर माँ निकले ॥
 सँवरु-सुत माँगरु ग्याल हतो । दुहि वृष दियो सुर माधु रतो ॥
 वर दीन्ह राज चोरहाइ सहुँ । निरवम न होवटुगे कवहुँ ॥
 वष घेलापतार म आय रहे । तहँ दाम धनी निज कष्ट कहे ॥

छन्द—कहे कष्ट आपन काटिह जाइहि प्रान मम पातक बयो ।

मृसहि खगयो भोग कहि कहि खाव हरि मोहँ कियो ।

रघुनाथमिह जानेठ दगा करि कोप सो बोलेउ मुन ।

नहि खाहि ठाकुर सामुहे मम तोपि बध निस्वर गुने ॥ ५२ ॥

सौरठा—मुनिवर धीरज दीन्ह, कियो रमोई साधु तत्र ।

मन्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लखि रिपि इमि कहेउ ॥ १४ ॥

दोहा—तुलसा भूठे भगत का, पव राखत भगवान ।

जिमि भृगर उपरोहितहि, देत दान जजमान ॥ ५२ ॥

निज गेह पवित्र करावन को । लौ गो मुनि को वर नायक सो ॥
 तहँ भक्त भुगोविद मिम्र मिले । जिसु दृष्टि ते लोह घना पिपिले ॥
 मुनि गाँव के नाँव में फर करे । रघुनाथपुरा तिसु नाम परे ॥
 तहँ तू धनिकै विचरे विचर । अपि हरिहरगेत म जा पधरे ॥
 पुनि सगम मजि चले मपदा । नियराए विदेहपुरी छपदा ॥

धरि बालिका रूप विदेहलली । बहराय के रौर खवाय चला ॥
जब जानेउ भर्म कहा कहिए । मन ही मन सोचि कृपा रहिए ॥
द्विज लोगन हाला के घेरि रहे । अरु आपन घोर निपत्ति कह ॥
छत सूबा नवाब बडो रगरी । सोतो बारहो गाँव की वृत्ति हरी ॥

दोहा—दाया लागि कर्त्तव्य गुनि, सुमिरे वायुकुमार ।

दडित करि बहुरायऊ, सुरयुत द्विज परिवार ॥ ५३ ॥

मिधिला ते फासा गए, चालिस सबत लाग ।

दोहाबलि समष्ट किए, महित विमल अनुराग ॥ ५४ ॥

लिखे वालमीकी बहुरि, इरुतानिस के माँहि ।

मगसर सुदि सतिमी रवौ, पाठ करन हित ताहि ॥ ५५ ॥

माधव सित सिय जनमतिथि, ब्यालिस सबत घाँच ।

सरसैया बरनै लगे, प्रेम बारि ते साच ॥ ५६ ॥

सोरठा—उत्तरु सनीचरि मीन, मरी परी फासीपुरी ।

लोगन हूँ अति दीन, जाइ पुकारे रिषि निरुट ॥१५॥

लागिय नाथ गोहार अपर बल कछु न मिसाता ।

रातँ हरि के दास कि सिरजनहार विधाता ॥

दोहा—करुनामय मुनि सुनि निथा, तत्र कवित्त बनाय ।

करुनानिधि सेाँ विनय करि, दीन्ही मरी भगाय ॥ ५७ ॥

कवि केसवदास बडे रसिया । धनस्याम सुकुल नम के बसिया ॥

कवि जानि के दरसन हेतु गए । रहि बाहिर सूचन भेजि दिए ॥

मुनिकै जु गोसाइ कहै इतनो । कवि प्राकृत केसव आवन दो ॥

फिरिगे भट केसव सो मुनिकै । निज तुच्छता आपुइ त गुनिकै ॥

जब सेवरु टेरेउ गे कहिकै । हाँ भेंटिही काल्हि विनय गहिकै ॥

धनम्याम रहै घासिराम रहै । बलभद्र रहै निराम लहै ॥

रवि राम मुचद्रिका रातिहि में । जुँरै केसव जू अंसि घाटिहि में ॥

सतसग जमी रम रग भची । दोठ प्राकृत दिव्य विभूति रखी ॥
मिटि केसव को सकोच गयो । हर भीतर प्रीति की रीति रयो ॥

दोहा—आदिल साही राज को, भाजक दान बनेन ।

दत्तात्रेय सुविप्रवर, आप रिपय निकेत ॥ ५८ ॥

करि पूजा आनिप लहै, मार्गि पुन्य प्रमाद ।

लिरिजन बालमीकी स्वकर दिप सहित अहलाद ॥ ५९ ॥

अमरनाथ जोगी तिया, हरि बैरागी लीन ।

ताते फोपि तिनहि रहित, कठी भाला कीन ॥ ६० ॥

मच्यो कौलाएल साधु सब, आप मुनिवर पाम ।

फेरि मिल्यो सो आसनन, रिपय कृपा अनयास ॥ ६१ ॥

आयो मिद्ध अघोरिया, अलख जगवत द्वार ।

छिन भहै सिद्धाई हरी, उपदेशेव छुनि सार ॥ ६२ ॥

निमिषार को विप्र सुधर्मरता । बनरखि मुनाम विमोह गता ॥

सब तीरथ लुप्तहि चाहु धरै । तिसु हेतु सदासिब मत्र जपै ॥

इरु प्रेत घना ढिग ठाढ़ भयो । बहु द्रव्य गडो सो दिग्गाइ दयो ॥

सो कह्यो धन लै सुभ काज सरो । यहि योनि ते मोर उचार करो ॥

गन हरपित विप्र कह्यो माहि काँ । चौधाम धुमाय मुतीरथ माँ ॥

तत्र कामि गुसाइ के तीर चरो । तिम दरसन होय तुम्हारे भलो ॥

मुख भानि कै ते सोइ प्रेत क्रियो । नभ माहि अमी पर छेक छियो ॥

जन सोर मच्यो बहु लोग जुरे । मब कौतुक देखहि अग पुरे ॥

निज आत्म ते कदि आयो मुनी । नभ ने भया जय जयकार धुनी ॥

दोहा—दिव्य रूप धरि जान चदि, प्रेत गयो हरिधाम ।

तुनसी दरम प्रभाव ते, मोह भयो निधि धाम ॥ ६३ ॥

मनगडो महि पर गिरउ, पग छुइ क्रियो प्रनाम ।

मुनि मन सब व्यवरा कह्यो, वमउ गसउ तेहि ठाम ॥ ६४ ॥

तासु मिनय बस मुनि चले, तीरथ थापन काज ।

पहुँचे अबधरि पाँच दिन, वहाँ टिके रिपिराज ॥ ६५ ॥

दे रामगीतावलि गायक को । जे गावहि जम रघुनायक का ॥

मन बोध तिवारिहि औध छटा । सब कचनमय बन भूमि भटा ॥

देकरा के चने रो नाही टिके । पुनि सूकरखेत में जाय धिक ।

सियावार सुगाँव में बास लिण । तहँ साँता सुकृप को पाय पिण ॥

पहुँचे लखनपुर मोद भरे । अरु धेनुमती तट पै उतरे ॥

कहुँ दीनन को प्रतिपाल करै । कहुँ साधुन के मन मोद भरै ॥

कहुँ लखन लाल को चरित बचै । कहुँ प्रेम मगन हूँ आपु नचै ॥

कहुँ रामायन कल गान सचै । उत्साह कोलाहल भूरि मचै ॥

कहुँ भारत जन को ताप हरै । कहुँ अज्ञानिन उर ज्ञान धरै ॥

देहा—निरघन भाट दमोदरहि, आसिय दै कवि कीन ।

लहेउ विपुल धन मान बट्ट, भा कविकला प्रवीन ॥ ६६ ॥

तहँ ते मलिहाबाद में, आय सत सिरताज ।

रामायन निज कृत दिए, ब्रजवल्लभ भटराज ॥ ६७ ॥

पुनि अनन्य माधव मिले, कोटरा प्रामहि जाय ।

माता प्रति सिच्छा सुने, भगति दिए बतलाय ॥ ६८ ॥

पुनि जाय निहर में रैनि बसे । सरि मज्जत पाँक में जाइ धसे ॥

गहि बाँह निकारेउ जन्टसुता । तन तायो जरा न रही जु बुवा ॥

तहँ ते चलि जाय सँडोने परे । गौरी सकर गृह भाध धरे ॥

कहे या घर मे लीन्है जनम परा । मनसूरा स्वय श्री कृष्ण सदा ॥

कछु फान गए सोइ जन्म धर्यो । बसोधर ताकर नाम पर्यो ॥

कवि भो मुनिपर उपदेस क्रियो । पर रास सुनै तनु त्याग दियो ॥

तेनि ब्याम निमान पै जाव लख्यो । हलनाइ सुसिद्ध प्रवीन मख्यो ॥

सत्सगिन देखि निहाल भण । उपदेस सनातन पूर लए ॥

दोहा—सडीलें ते मुनि चले, मग ठाकुर छितिपाल ।

नमन क्रियो नहि मद मतो, तुरत भयो कगाल ॥ ६६ ॥

सोरठा—विप्रन किय अपमान, ताते ते निरधन भए ।

कैधन किय सनमान, मुर्यो भए धन बम लहि ॥ १६ ॥

दोहा—जुरे जुलाहे भेट धरि, लहै विपुल धन धान्य ।

पहुंचे नैमिप वन मुनी, मर्वे तर सम्मान्य ॥ ७० ॥

सोधि सकल तीरथ थपे, किय त्रय मास निवास ।

मिले पिहानी के सुकुल, सबत लगु उतचास ॥ ७१ ॥

वैरावाद को सिद्ध प्रज्ञान धरे । मुनि आपुइ जोग ते जाइ परे ॥

करि वाहि निहाल चले मिसरिय । सग म बनरदि दुचारिक सिप ॥

पुनि नाव चढे सुरत सों निचरे । पुर राम सुनै तुरतै उठरे ॥

वृष सेवरु टटा वेसाहि रहे । सब माल मता तजि राह गहे ॥

मिहराम सुनो पग दीरि गळो । करिके मु विनय पद ठेकि रह्यो ॥

तब लौटि परे तिमु धाम बसे । हनुमत्तहि थापि तहाँ मिल्ये ॥

बसीधट नाम धर्यो बटरय । भगसर सुदि पचमी रास रचय ॥

धृदावन में वहाँ ते जु गए । सुठि राम मुघाट पै वास लाए ॥

बड धूम मचो सुचि सब धरे । मुनि दरसन को नर नारि जुरे ॥

दोहा—स्वामी नामा ढिग गए, ते किय बहु सम्मान ।

उच्चासन पधराइ मुनि, पूजे सहित विधान ॥ ७२ ॥

विप्र सब नामा सहित, हरि दरसन के हेत ।

गए गोसाइ मुदित मन, मोहन मदन निकेत ॥ ७३ ॥

राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धनुवान ।

दरसन दिए सगाय क्रिय, भगत-बद्धन भगवान ॥ ७४ ॥

परसाने में लौला सो व्यापि गई । मुनि भ्रामन पै बडि भीर भई ॥

कह्यु कृष्ण उपासक देव भरे । धनुवान धरे पर मोह सर ॥

तिनको ममुभाए सुनरय मदा । जनको प्रन रामन राएपा कहा ॥

सुभ दच्छिन देम ते जात हतो । हरि मूरति अवधहि घापन को ॥
 विम्लाम भयो जमुनावट पै । लखि मूरत मोहे विप्र उदै ॥
 सो चहो हरि पिप्रह वाई घपै । मिनती क्रिय जाइ गोसाइहि पै ॥
 न उठाए उठे जन सो प्रतिमा । तन घापित कीन्ह तहँ जिजिमा ॥
 तिसु नाम कौसिल्या-नंदन जू । मुनिराज धरै जग धदन जू ॥
 नंददास कौजिया प्रेम मढे । जिन सेस सनातन तार पढे ॥
 सिच्छा गुरु यधु भय तेहिते । अति प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥

दोहा—हित भुत गोपीनाथ प्राति, महिमा अवध बरानि ।

जेहि नहिं ठाय ठिकान कहँ, तिनहिं बसावत आनि ॥ ७५ ॥

फेरि भमनिया दिए पुनि, मरररा ताहि बताय ।

एलवाई धनिकन मदन, बालकृष्ण दिखराय ॥ ७६ ॥

सोरठा—इमि लीला दरसाय, भगतन उर आनंद भरि ।

चित्रकूट महँ जाय, किए कहुक दिन वास सहँ ॥ १७ ॥

मतकाम सुविप्र गोसाईं लगे । दीच्छाहित आयो सुवृत्ति जगे ॥

लखि कामविकार न सिष्य किए । टिकिगो तहँ मो हठ ठानि हिए ॥

जब राति में राति कदब लता । आइ तासु विलोकन सुदरता ॥

तिन दीपक घाति बढाइ लियो । लखिकै मुनि सुदर सीर दियो ॥

सो विप्र लजाइ कै पाँय पर्यो । करिकै मुनिछोर निरार हर्यो ॥

पुनि विप्र दरिद्र महा जलपा । मदाक्रिनि इवन हेतु घला ॥

तिसु प्रान बचावन हेतु रिषय । सुठि दारिद मोच सिला प्रगटय ॥

पुनि साहि सवास पठायउ जू । मुनिराजहि दिखी बुलायउ जू ॥

दोहा—चले जमुन तट नृप विलक, साधु कियो सरनाम ।

राधा बल्लभ भगति दिय, रीम्ने स्यामा स्याम ॥ ७७ ॥

सोरठा—उडलै केसवदास, प्रेत हतो घेरेउ मुनिहि ।

उधरे विनहि प्रयास, चढि विमान स्वर्गहि गयो ॥ १८ ॥

परिगिट

चरवारि के ठाकुर को दुहिता । जिसु सुदरता पै जग मुहिता ॥
 इक नारिहि ते तिसु व्याह भयो । जय जानेउ दामन दाह भयो ॥
 यर को जननी जनमावत ही । सो प्रमिद्ध क्रियो तेहि पुत्र कही ॥
 अनुकूलहि साज समान क्रियो । जे जानत भे तिहि पूजि दियो ॥
 यहि कारन घोरता भयो वहुतै । अरु रोवत सोजत हाथ मवै ॥
 तिन घेरे दया लागि मत हिए । तिसु हेतु नवाहिरू पाठ किए ॥
 विश्राम लगायो सो जानिय जू । तिसु मन्द प्रथम यह अनिय जू ॥
 हिय, सत, अरु कीन्हरु स्याम लगा । श्री राम मैन पुनि हारि पगा ॥
 कह मारुत सुव, जहँ तहँ, पुन्य । इति पाठ नवाहिक ठाम अय ॥
 दोहा—नारी ते नर होइ गयो, फरतहि पाठ विराम ।
 पुनरिक्त जय तुलसां फहे, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥
 तहँ ते वैचयें दिन सुनौ, पहुँचे दिछा जाय ।
 रत्नरिपाय तुरतहि नृपति, लिय दरवार बुनाय ॥ ७९ ॥
 दिल्लीपति बिनवी करी, दिपरावहु करमाव ।
 मुकरि गए बदी किए, कीन्दे कपि उतपाव ॥ ८० ॥
 बेगम को पट फारेऊ, नगन भई मव वाम ।
 हाहाकार मच्यो महल, पटका नृपहि धडाम ॥ ८१ ॥
 मुनिहि मुक्त तव छन किए, छमापराध कराय ।
 रिदा कीन्ह मनमान जुत, पीनम पै पधराय ॥ ८२ ॥
 पति दिखी ते आण महाजन म । निमि बाग किए जु अहीन में ॥
 इक ग्वार मनोरथ पै डुरिगे । तेहि मिद्ध सुमत बनायत भे ॥
 दसपैं दिन औषधिं आय रहे । भरि पाय तहाँ सुमताय रहे ॥
 हरिदाम सुमक सुगोत रयो । तेहि माँ कछु मन्द अमूद भयो ॥
 मुखराए सुनी पै न बोध भयो । तिसु कीर्तन में अवरार भयो ॥
 सपने मूती ते रघुवीर कथा । नहि मूद असूद मुमाय गथा ॥

सुभ दच्छिन देस ते जात हतो । हरि मूरति अबधहिं घापन को ॥
 धिस्राम भया जमुनातट पै । लखि मूरति मोहे विप्र उदै ॥
 सो चहो हरि निग्रह वाई थपै । प्रिनती क्रिय जाइ गोसाइहि पै ॥
 न बठाए उठे जब सो प्रतिमा । तब घापित कीन्ह वहै जिजिमा ॥
 तिसु नाम कौसिल्या-नदन जू । मुनिराज धरै जग बदन जू ॥
 नददास फनौजिया प्रेम भडे । जिन सेस सनातन तीर पढे ॥
 सिच्छा गुरु बधु भए तेहिते । अति प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥

दोहा—हित मुत गोपीनाथ प्रति, महिमा अबध बरानि ।

जेहि नहिं ठाँव ठिकान कहूँ, तिनहि बसावत आनि ॥ ७५ ॥

फेरि अमनिया दिए पुनि, सररा ताहि बताय ।

हलवाई बनिकन सदन, बालकृष्ण दिखराय ॥ ७६ ॥

सोरठा—इमि लीला दरसाय, भगवन उर आनद भरि ।

चित्रकूट महँ जाय, किए कछुक दिन बास रहँ ॥ १७ ॥

सतकाम सुविप्र गोसाईं लगे । दीच्छाहित आयो सुवृत्ति जगे ॥
 लखि कामबिकार न सिष्य किए । टिकिगो रहँ सो हठ ठानि हिए ॥
 जब राति मे रानि कदब लता । आइ वासु विलोकन सुदरता ॥
 तिन दीपक बाति बढाइ लियो । लखिकै मुनि सुदर सील दियो ॥
 सो विप्र लजाइ कै पाँय पर्यो । करिकै मुनिछोट निकार हर्यो ॥
 पुनि विप्र दरिद्र महा जलपा । मदाकिनि हबन हेतु चला ॥
 तिसु प्रान बचावन हेतु रिपथ । सुठि दारिद मोच सिला प्रगटय ॥
 पुनि साहि सवास पठायउ जू । मुनिराजहि दिखी बुलायउ जू ॥

दोहा—चले जमुन तट नृप विलक, साधु क्रियो सरनाम ।

राधा बल्लभ भगति दिय, रीझे स्यामा स्याम ॥ ७७ ॥

सोरठा—उड्यै केसवदास, प्रेत हतो घेरेउ मुनिहि ।

उधरे बिनहि प्रयाम, चढि विमान स्वर्गहि गयो ॥ १८ ॥

शरवारि के ठाकुर की दुहिता । जिसु सुदरता पै जग मुहिता ॥
 इरु नारिहि ते तिसु व्याह भयो । जत्र जानेठ दारुन दाह भयो ॥
 वर की जननी जनमावत ही । सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कही ॥
 अनुकूलहि साज सभान कियो । जे जानत भे तिहि पूजि दियो ॥
 यहि कारन धोर्या भयो बहुतै । अब रोवत मोजत हाथ सबै ॥
 तिन घेरे दया लागि सत हिण । तिसु हेतु नवादिक पाठ किए ॥
 विश्राम लगायो सो जानिय जू । तिसु सच्च प्रथमयट आनिय जू ॥
 द्विय, सत, अरु कीन्हरु स्याम लगा । औ राम सैल पुनि टारि पगा ॥
 कह मारुत सुत, जहँ तहँ, पुन्य । इति पाठ नवादिक ठाम अय ॥

दोहा—नारी ते नर होइ गयो, करतहि पाठ विराम ।

पुलकित जय तुलसी कहँ, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥

तहँ ते पंचयें दिन मुनी, पहुँचे दिखी जाय ।

एबरि पाय तुरतहि नृपति, लिय दरबार बुलाय ॥ ७९ ॥

दिल्लीपति बिनती करी, दिखरावहु करमाव ।

मुकरि गए बदी किए, कीन्हे कपि उतपात ॥ ८० ॥

बेगम को पद फारेऊ, नगन भई सब वाम ।

हाहाकार मच्यो महल, पटको नृपहि धडाम ॥ ८१ ॥

मुनिहि मुक्ततव छन किए, छमापराध कराय ।

विदा कीन्ह मनमान जुव, पीनस पै पधराय ॥ ८२ ॥

बलि दिखी ते आण महावन में । निसि वास किए जु अहीरन म ॥

इरु ग्वार भगोरघ पै डुरिगे । तेहि भिद्ध सुसत बनावत मे ॥

दसयें दिन भीषहि आय रहे । भरि पाय तहाँ सुमताय रहे ॥

हरिदाम सुभक्त सुगोव रयो । तेहि माँ कछु सच्च असुद्ध भयो ॥

सुधराय मुनी पै न बोध भयो । तिसु कीर्तन में अवरोप भयो ॥

सपने मुनी ते रघुवीर कह्यो । नहि मुद्ध असुद्ध सुभाव गह्यो ॥

जब जाइ मुनि तिसु भाव भरो । जस गावत ही तस गाया करा ॥
 मुनि बालचरित्र अनदित है । मुनि तुष्ट किण सुपटवर दै ॥
 दोहा—देव मुरारी भेंट मिलि, सहित मलूकादास ।

पहुँचे कासों में रियय, किए अररड निवास ॥ ८३ ॥

सुचि माघ में गग नहाय हते । सरि भीतर मत्र महा जपते ॥
 तन बृद्ध सो कांपत रोम अडे । गनिका रहि देखत तीर लडे ॥
 कढ़िकै मुनि साँचेउ बल्ल धरै । दुइ धुद सोई गनिका पै परे ॥
 वेस्या मन में निरवेद जगो । बहु नश्य निरय दिखरान लगो ॥
 सब पाप प्रपच ते दूर भगो । उपदेस ले हरिगुन गान लगा ॥
 हरिदत्त सु विप्र दरिद्र महा । तिसु गग के पार में बास रहा ॥
 मुनि के दिग आय विपत्ति कही । जस दीन दसा घर करे रही ॥
 ऋषि अस्तुति गग बनाय करी । सुरसरि दै भूमि विपत्ति हरी ॥

दोहा—निदक मुनि अरु भगतिपघ, भुलई साहु कलार ।

निधन भयठ टिकठी धरे, लैगे फूकनहार ॥ ८४ ॥

तासु तिया रोजत चली, मुनि दिग नायउ सीस ।

सदा सोहागिन रहहु तुम, मुनिवर दीन्ह असीस ॥ ८५ ॥

बिलरि कही सो निज दसा, सब मुनि लिए भँगाय ।

चरनामृत मुख देखी, तुरतै दिए जियाय ॥ ८६ ॥

तेहि बासर ते मुनि नेम लिए । अरु बाहिर बैठब त्यागि दिए ॥
 रहे तीन कुमार बडे सुकृती । मुनि चरनन मे तिनकी भगती ॥
 रिपि केस रह्यो मनि-रुर्निका पै । तिसुनाघ के मंदिर साँति पदै ॥
 अनपूर्ना में दाता दीन रहे । रहनी गहनी सम साम गहे ॥
 मुनि दरसन को नित आवत जू । चरनादक लै घर जावत जू ॥
 पहिचानि सुप्रीति मुनी तिनकी । सुचि टेक विवेक समाचिन फा ॥
 तिनके हितही बहिरायें मुनी । दैके दरसन भितरायें पुनी ॥
 सर दरसक शृद घवाव करैं । मुनि पै पल्लपात को दोष धरैं ॥

दिन एक परीच्छा लीन मुनी । वहिगाए नहीं सोइ भाव गुनी ॥
सन तीनिउ ता छिन त्यागि किए । चरनोदरु जीवन दान दिए ॥

देहा—सोरह सै उनहत्तरो, माधव सित विधि थोर ।

पूरन आयू पाइकै, टोडर तजै सरीर ॥ ८७ ॥

मीत प्रिरह में तीन दिन, दुरित भए मुनि धीर ।

समुक्ति समुक्ति गुन मीतके, भर्यो बिलोचन नीर ॥ ८८ ॥

पाँच मास बीते परे, तेरस सुदी कुआर ।

युग सुत टोडर धाँच मुनि, धाँटि दिए घर बार ॥ ८९ ॥

नर सिरर कर्ता आसु कवि भीषममिह कनगोय ।

आयो मुनि दरसन क्रियो, त्यागेउ तन हरि जोय ॥ ९० ॥

गग कहेउ हाथी कवन, माला जपेउ सुजान ।

कठमलिया बचक भगत, कहि सो गयो रिसान ॥ ९१ ॥

छमा किए नहि छाप दिय, रँगै सावि रस रग ।

मारग में हाथी क्रियो, ऋपटि गगतन भग ॥ ९२ ॥

कवि ग्हीम बरवा रचे, पठए मुनिवर पाम ।

लरि तेइ सुदर छद में, रचना किए प्रकाम ॥ ९३ ॥

मिथिला में रचना किए, नहछू मगल दोय ।

मुनि प्रांचे भरित किए, सुरत पावे सत्र फोय ॥ ९४ ॥

धादु पीर ब्याकुल भए, बाहुक रचे सुधीर ।

पुनि विराग सदीपनी, रामाज्ञा मकुनीर ॥ ९५ ॥

पूर्व रचित लघु प्रथमनि, दोहराण मुनि धीर ।

लिरवाए सब आम ते, भो अति छीन सरीर ॥ ९६ ॥

जदांगोर आयो तहाँ, सत्तर सबत धीत ।

धन घरती दावो चहै, गहे न गुनि विपरीत ॥ ९७ ॥

पारमल श्री चर्चा भई, जो पदु वागविलास ।

धुद्धि पाइ नहिं हरि भजे, मुनि क्रिय स्पेद प्रकाम ॥ ९८ ॥

अवधपुरी को चाहडहि, अवधवासि प्रिय जानि ।

हृदय लगाए प्रेमवम, रामरूप वेहि मानि ॥ ९९ ॥

सिद्ध धृद गिरिनार के, नम ते उतरे आय ।

करि दरसन पुलकित भए, प्रसन्न किण सतिभाय ॥ १०० ॥

जोग न भगति न ग्यान बल, कौबल नाम अधार ।

सुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गण गिरिनार ॥ १०१ ॥

सोरठा—सुमहि न व्यापै काम, अति कराल कारन कवन ।

कहिय सात सुरधाम, जोग प्रभाव कि भगति बल ॥ १०२ ॥

दाहा—बैठि रहे सुनि घाट पर, जुरै लोग बहुवाय ।

आयो भाट सुचद्रमनि, विनय कियो परि पाय ॥ १०२ ॥

सवैया

पेन दोइक भोग विषय अरुभान अब जो रह्यो सो न रसाइय जू ।

अबलौं सब इद्रिन लोग हँस्यो अब तो जनि नाथ हँसाइय जू ॥

मद मोह महा लाल काम अनी मम मानस ते निकसाइय जू ।

रघुनदन के पद के सदके तुलसी मोहि कासी बसाइय जू ॥ १ ॥

दाहा—विनय सुनत पुलकित भए, कहि रिपिराज महान ।

बसहु सुपेन इवै सदा, करहु राम गुन गान ॥ १०३ ॥

हृत्यारा दिग आयऊ, विप्र चद तिसु नाम ।

दूर ठाढ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०४ ॥

इष्ट नाम सुनि मगन भे, तुरत लिए वर लाय ।

आदर जुत भोजन दिए, हरपि कहे रिपिराय ॥ १०५ ॥

तुलसी जाके मुखनि चे, घोखेहु निकसे राम ।

ताके पग की पैतरो, मेर तन को चाम ॥ १०६ ॥

भमाचार व्याप्यो तुरत, धीधिन धीधिन माँझ ।

ग्यानी ध्याना विप्र भट, सुधी जुरै भई साँझ ॥ १०७ ॥

कैसे घातक शुद्ध भो, कहिए सत महान ।
 कहे जु नाम प्रताप ते, वाँचहु वेद पुरान ॥ १०८ ॥
 कही लिख्यो तो है सही, होत न पै विश्वास ।
 मन माने जावे कहिय, सोइ कर्त्तव्य प्रकास ॥ १०९ ॥
 कहे जा सिव को नादिया, गहे वासु कर ग्रास ।
 तब तो निरचय उपजही, सब के मन त्रिखाम ॥ ११० ॥
 मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुँ दिसि जय जयकार ।
 निदरु माँगे छमा सब, पग परि बारवार ॥ १११ ॥
 राम नाम दिन भर रटै, लोभ विवम मुनि धान ।
 साँझ समय ठेहि त्रिप्रकटै, द्रव्य देव हनुमान ॥ ११२ ॥
 राम दरस हित कमलभव, हठेठ फहेठ मुनिराय ।
 तरु ते कृदि त्रिसूल पै, दरस लोटु किन जाय ॥ ११३ ॥
 गाडि सूल भरु विटप चडि, हिम्मत हारेउ पात ।
 लपेटे पछाहीं वीर इक, अस्व चढे मग जात ॥ ११४ ॥
 पूछेउ मर्म कहेठ कथा, सो चडि विटप तुरत ।
 कृदेउ उर त्रिस्वास धरि, दीन्ह दरस भगवत ॥ ११५ ॥
 अत नमय हनुमन दिए, तत्व ग्यान को बोध ।
 राम नाम हो बीज है, सृष्टि वृच्छ नयप्रोध ॥ ११६ ॥
 दर प्रस्थान की सुभ घडी, आयो निरुट त्रिचारि ।
 कहेउ प्रचारि मुनीम तब, आपन दसा निहारि ॥ ११७ ॥
 रामचन्द्र जस बरनिके, भया चहत भर मोन ।
 तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन ॥ ११८ ॥
 सबत सोरह सँ असौ, अमी गग फँ तीर ।
 सावन स्यामा बीज सानि, तुलसा तज्यो सरौर ॥ ११९ ॥
 मूल गामार्चरित नित, पाठ करै जो कोय ।
 गौरी सिव हनुमल कृपा, राम परायन होय ॥ १२० ॥

मेरुद मे सत्तासि सित, नगमी फातिक मास ।

विरच्या यदि निज पाठ हित, वेनीमाघवदाम ॥ १२१ ॥

इति श्री वेणीमाघवदाम कृत मृगगोसाईचरित समाप्तम् । श्री

गांडिन्य गोत्रात्पत्र पत्तिपावन त्रिपाठी रामरत्न मणि राम

दासेन तदात्मजं च लिखितम् । मिति विजया

दशमी सवत् १८४८ शृगुवासरे ॥

[नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० ७ स० ४]



अनुक्रमणिका

अप

अधविश्वास २०१
अकबर की शिक्षाप्रणाली ५
अकबर द्वारा भारतीयों की
जीत ५

अनन्य माधव ६६, ७०
अर्जुन १७१
अवतारवाद १६५, २०१, २०२

आ

आर्यसंस्कृति १७२, १७५, १८०
" का रामचरितमानस
म वत्कर्ष १७२, १७३,
२०३, २०५

क

कबीर २, ३
कला का अर्थ १६७
कलाकार, कारीगर और कला-
याज म भेद १६३, १६४
कवितावर्गी ८१, ८३
कानियदमन लीला ७६
काव्य की भाषा
—अवधी १६८, १६९

काव्य की भाषा—ब्रज १६८, १६९
" की शैली १६९, १७०
काशी में महामारी २०६, २०७
कृष्ण गीतावली ७८
कृष्णभक्ति में प्रवृत्तिमार्ग की उपेक्षा ४
केशवदास ११३, १६४
" की प्रेतात्मा १३०

ग

गग ११२
गगाराम ज्योतिषी ७५, ९७
गीता १६५, २००
गोपीनाथजी १२८
गोविन्दमिश्र ६६

घ

घाघ २०६, २१०

च

चित्रकूट के प्रति मुलसी का प्रेम ६०
चित्रकूट लीला ७५

ज

जगन्नाथ पंडितराज २०४
जहाँगीर ११८, १३२, १३५,
१३७, १३९, २०७

सोरह मै सत्तासि सित, नगमी कातिक मास ।

विरच्यो यदि निज पाठ हिव, वेंनीमाधवदास ॥ १२१ ॥

इति श्री वेणीमाधवदास कृत मूलगोसाईचरित समाप्तम् । श्री

श्रीडिल्य गोत्रोत्पन्न पक्षिपायन त्रिपाठी रामरत्न मणि राम

दासेन तदात्मजेन च लिखितम् । मिति विजया

दशमी सवत् १८४८ श्रृगुवासरे ॥

[नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० ७ स० ४

अनुक्रमणिका

अ

अध्वनिशास्त्र २०१

अकबर की शिक्षाप्रणाली ५

अकबर द्वारा भारतायों की

जीत ५

अनन्य भाषण ६६, ७०

अर्जुन १७१

भवतारवाद १६५, २०१, २०२

आ

आर्यसंस्कृति १७२, १७५, १८०

” का रामचरितमानस

में उत्कर्ष १७२, १७३,

२०३, २०५

क

करीर २, ३

कला का उद्देश्य १६७

कलाकार, कारीगर और कला-

राज में भेद १६३, १६४

कवितावर्ग ८१, ८३

कान्धियदमन लीला ७६

काव्य की भाषा

—भवषी १६८, १६९

काव्य की भाषा—अज १६८, १६९

” की शैली १६९, १७०

काशी में महामारी २०६, २०७

कृष्ण गीतावली ७८

कृष्णमक्ति में प्रवृत्तिमार्ग की उपेक्षा ४

केशवदास ११३, १६४

” की प्रेतात्मा १३०

ग

गग ११२

गगाराम ज्योतिषी ७५, ८७

गीता १६५, २००

गोपीनाथजी १२८

गोविन्दमिश्र ६६

घ

घाघ २०६, २१०

च

चित्रकूट के प्रति तुलसी का प्रेम ६२

चित्रकूट लाला ७५

ज

जयभाष पंडितराज २०४

जहाँगीर ११८, १३२, १३५,

१३७, १३९, २०७

जानकी मंगल ६४

जेम्स—विलियम ६०

ट

टोडरमल १०६

त

तुलसी का जन्म और शैशव

३२, ३५

„ का जन्मभूमि-स्नेह ४३

„ का जन्मस्थान २४, २५

„ का नामकरण ३६

„ का पत्नीप्रेम ४६, ४७

„ का व्याह ४५

„ का मानसरोवर दर्शन ५६

„ का यज्ञोपवीत सस्कार ३७

„ का रामदर्शन ५६

„ का वाममार्ग से विरोध २००

„ का विनय २०२, २०३

„ का व्यक्तित्व १६७, १६८,

२०३, २०४

„ के काशी में पि

७४, ७५

„ के गुरु ३७

„ के चमत्कार १८

„ के चित्रों की

१६६, १६७

तुलसी के समय समाज की

अवस्था ७, ८

„ के छो जाति सबधी मत

१७७, १८०

„ की कथाकीर्ति ४४, ५६

„ की कथा श्रवणार्घ्य हनुमान का

नित्य आगमन ५६, ५८

तुलसी की कविता

„ पर अन्य काव्यों का

प्रभाव १४३

„ भक्ति का प्रतिरूप १४१

„ में कला १६४

„ में कला का उत्कर्ष १७१

„ में कला का विस्तार १४८

„ में कवि परपरा का अनु

करण १४६

„ में कारीगरी १६४, १६५

„ में चरित्र चित्रण की अस-

फलता १५८

में चरित्र चित्रण

१५२, १५७

वर्णन

का ' १

२

तुलसी की कविता में बालिवध पर	तुलसी की मृत्यु २०६
लीपापोती १५६	की रामलीला ७५
में मौलिकता १४५, १४७	की वशावली २५, २७, २६
में रस परिपाक १६०,	की शिचा ३६, ४२
१६३	की सहिष्णुता १६७, १६८
में रसभग करनेवाले	के बाहुशूल की पीडा २०८
प्रसंग १४७, १४८	द्वारा कविता की भाषा का
में वर्ण्य विषय से तादात्म्य	चुनाव १६७, १६६
१४२	द्वारा वेष्णवों और शैवों में
में सरकृत साहित्य का	सामजस्य-स्थापन १६६
अनुचित अनुकरण	द्वारा हिंदू सस्कृति की रक्षा
१४५	७, ८
की गुरु परंपरा ३८	द्वारा समाज-सुधार ८
की जन्मतिथि २६, ३०	पर पत्नी की झिडकी का
तुलसी की जीवन सामग्री	प्रभाव ४८
उनके काव्य प्रयोगों में ११	पर शेष सनातन का प्रभाव ४३
भक्तमाल में १२	तुलसी घाट ७५
भक्तमाल की टीका	तुलसीचरित १६, २०, ३५,
में १३	३६, ५०, ५१
तुलसीचरित में १८,	६
१६	दामोदर भाट ६८
मूल गौसाईचरित में	दोहावली समूह ६२
२०	४
की तीर्थयात्रा ५४, ५५	धर्नादाम की धूर्तता ६५
की प्रथम-मृत्युता १४७	धर्म का लोक विराधों स्वरूप और
की भूतप्रेत पूजकों से घृणा २००	उमका निराकरण २, ३

जानकी मंगल ६४
जेम्स—विलियम ६०

ट

टोडरमल १०६

त

तुलसी का जन्म और शैशव
३२, ३५

„ का जन्मभूमि-स्नेह ४३

„ का जन्मस्थान २४, २५

„ का नामकरण ३६

„ का पत्नीप्रेम ४६, ४७

„ का ब्याह ४५

„ का मानमरोवर दर्शन ५६

„ का यज्ञोपवीत सस्कार ३७

„ का रामदर्शन ५६

„ का वाममार्ग से विरोध २००

„ का विनय २०२, २०३

„ का व्यक्तित्व १६७, १६८,
२०३, २०४

„ के काशी में निवासस्थान
७४, ७५

„ के गुरु ३७

„ के चमत्कार १२१

„ के चित्रा की प्रामाणिकता
१६६, १६७

तुलसी के समय समाज की
अवस्था ७, ८

„ के छो जाति सवधी मत
१७७, १८०

„ की कथाकीर्ति ४४, ५६

„ की कथा श्रवणार्थ हनुमान का
नित्य आगमन ५६, ५८

तुलसी की कविता

„ पर अन्य काव्यों का
प्रभाव १४३

„ भक्ति का प्रतिरूप १४१

„ में कला १६४

„ में कला का उत्कर्ष १७१

„ में कला का विस्तार १४८

„ में कवि परपरा का अनु-
करण १४६

„ में कारीगरी १६४, १६५

„ में चरित्र चित्रण की अस-
फलता १५८

„ में चरित्र चित्रण कौराल
१५२, १५७

„ में नखशिख वर्णन १६६

„ में नरकाव्य का अभाव
१४२

„ में प्रकृति-वर्णन १४८,
१५१

तुलसा की कविता में बालिवध पर	तुलसी की मृत्यु २०६
लीपापोती १५६	की रामलीला ७५
में मौलिकता १४५, १४७	की वशावली २५, २७, २६
में रस परिपाक १६०,	की शिक्षा ३६, ४२
१६३	की सहिष्णुता १६७, १६८
में रसभग करनेवाले	के बाहुशूल की पीडा २०८
प्रसंग १४७, १४८	द्वारा कविता की भाषा का
में वर्ण्य विषय से तादात्म्य	चुनाव १६७, १६६
१४२	द्वारा वैष्णवों और शैवों में
में सस्कृत साहित्य का	सामजस्य-स्थापन १६६
अनुचित अनुकरण	द्वारा हिंदू सस्कृति की रक्षा
१४५	७, ८
की गुरु परंपरा ३८	द्वारा समाज-सुधार ८
की जन्मतिथि २६, ३०	पर पत्नी की झिडकी का
तुलसी की जीवन सामग्री	प्रभाव ४८
उनके काव्य ग्रंथों में ११	पर शेष मनातन का प्रभाव ४३
भक्तमाल में १०	तुलसी घाट ७५
भक्तमाल की टीका	तुलसीचरित १६, २०, ३५,
में १३	३६, ५०, ५१
तुलसीचरित में १८,	द
१६	दामोदर माट ६८
मूल गोसाईं चरित में	दोहावली संप्रद ६२
२०	घ
की तीर्थयात्रा ५४, ५५	धनीदाम की धूर्तता ६५
की प्रपञ्च-पटुता १४७	धर्म का लोक-विराधो स्वरूप और
की भूतप्रेत-पूजकों से घृणा २००	उमका निराकरण २, ३

न

- नददास ११०, १११
 नरहर्यानद ३५, ३६, ३८, ४०
 नाभाजी का भक्तमाल १२, १३
 " से तुलसी की भेंट ७२
 निर्गुण १६३
 निर्गुण पद्य १, २, ३

प

- परमात्मा के दर्शन ६०, ६१
 पार्वती-भगल ६४

ब

- बनारसीदास ११७
 बहु विवाह की प्रथा १७६, १८०
 बरवा रामायण में कला और
 कारीगरी का साहचर्य
 १६६

- बरवै रामायण १००
 बालिवध का अनौचित्य १७८,
 १५८, १५६

बीरबल ११६

बेनीमाधवदास (दे० मूलचरित)

भ

- भक्तमाल १२, १३
 भक्तमाल की टीका १३
 भक्ति की निर्गुण शाखा १, ८, ६
 " की सगुण शाखा १, ८, ६

भक्ति और काव्य का विकास ६

भगवानदास (डाक्टर) १८१

भरतमिलाप की लीला ७६

भवभूति १५८

भीष्मसिंह ६८

भृगु ८३, ८४

म

मैंगरू अहीर का आतिथ्य ६४

मधुसूदन सरस्वती ८७

मानसिंह ११२

मायावाद

," गोसाईंजी का १८७

," श्रीशंकर का १८७

माया का द्वैध स्वरूप १८६

मिल्टन १४१

मीराबाई १०४

मूल गोसाईं-चरित २०, २१, २६,

३५-३७, ३८, ४५-४७,

५४, ५६, ६४, ६६-७०,

७३, ७७, ७८

मेधा भगत की लीला ७६

मेरो पत १०७

मोक्षमार्ग १८८-१६४

र

रघुनाथ मिश्र ६६

रहीम १११

राजापुर २४, २५

राम की सर्वव्यापकता १८४

॥ का सत्त्व १८५

रामगीतावली ७८

रामचरितमानस की रचना और
समाप्ति ८५, ८६

रामचरितमानस

॥ का विरोध ८६, ८७

॥ की भिन्न भिन्न प्रतियाँ ११६

॥ में राजा का जीवन १८२,
१८३

॥ में राजस्व १८३

॥ में शासन प्रणाली १८१

रामनगर की लीला ७६

रामभक्ति और तुलसी ६

॥ और प्रवृत्तिमार्ग ६, १०

रामलला नहछू ६४

रामायण—तुलसी लिखित
११४, ११५

रामाज्ञा शकुनावली ६६

ल

लोकधर्म और तुलसी २, ३

॥ और कृष्णभक्ति ४

घ

वशीधर ७१

यनरुही ६७, ६८

वर्णाश्रम-व्यवस्था के सिद्धक ६

॥ की उपादेयता १७३, १७६

विनयपत्रिका की रचना ८८

वैराग्यसदीपनी की रचना ६१, ६२

व्रजवल्लभ भाट ६६

श

शासन प्रणालियाँ १८०, १८१

शेष सनातन ४१

॥ का तुलसी पर प्रभाव ४३

ख

सजय ४

सगुण १६३

सगुण पथ में कृष्णभक्ति ३, ४, ६

॥ में काव्य का विकास ३, ४, ६

॥ में रामभक्ति ३, ४, ६

सतसई प्रणयन ६३

सुफर देव ३६, ४०

सूफी फवि ६

सूरदास १०३

ह

धनुमान बाहुक १०१, १०८

हरिदास ७३

हाला का भाषण ६७

हितहरिवंश १०२

हिंदू मुस्लिम ऐक्य १

न

- नददास ११०, १११
 नरहर्यानिंद ३५, ३६, ३८, ४०
 नाभाजी का भक्तमाल १२, १३
 ,, से तुलसी की भेंट ७२
 निर्गुण १६३
 निर्गुण पद्य १, २, ३

प

- परमात्मा के दर्शन ६०, ६१
 पार्वती-मंगल ६४

ब

- बनारसीदास ११७
 बहु विवाह की प्रथा १७६, १८०
 बरवा रामायण में कला और
 कारीगरी का साहचर्य
 १६६

- बरवै रामायण १००
 बालिवध का अनौचित्य १७८,
 १५८, १५९
 बीरबल ११६
 बेनीमाधवदास (दे० मूलचरित)

भ

- भक्तमाल १२, १३
 भक्तमाल को टीका १३
 भक्ति की निर्गुण शाखा १, ८, ६
 ,, की सगुण शाखा १, ८, ६

- भक्ति और काव्य का विकास ६
 भगवानदास (डाक्टर) १८१
 भरवमिलाप की लीला ७६
 भगभूति १५८
 भीष्मसिंह ६८
 भृग ८३, ८४

म

- मंगरू अहीर का आतिथ्य ६४
 मधुसूदन सरस्वती ८७
 मानसिंह ११२
 मायावाद
 ,, गोसाईंजी का १८७
 ,, श्रीशंकर का १८७
 माया का द्वैध स्वरूप १८६
 मिल्टन १४१

- मीराबाई १०४
 मूल गोसाईं-चरित २०, २१, २६,
 ३५-३७, ३८, ४५-४७,
 ५४, ५६, ६४, ६६-७०,
 ७३, ७७, ७८

- मेघा भगत की लीला ७६
 मेरो पत १२७
 मोक्षमार्ग १८८-१९४

र

- रघुनाथ मिश्र ६६
 रघुनाथ १११

- राजापुर २४, २५
 राम की संव्यापकता १८४
 „ का सत्त्व १८५
 रामगीतावली ७८
 रामचरितमानस की रचना और
 समाप्ति ८५, ८६
 रामचरितमानस
 „ का विरोध ८६, ८७
 „ की भिन्न भिन्न प्रतियाँ ११६
 „ में राजा का जीवन १८२,
 १८३
 „ में राजत्व १८३
 „ में शासन प्रणाली १८१
 रामनगर की स्त्रीला ७६
 रामभक्ति और तुलसी ८
 „ और प्रवृत्तिमार्ग ८, १०
 रामलला महल ८४
 रामायण—तुलसी हस्तलिखित
 ११४, ११५
 रामाज्ञा शकुनावली ८६

स

- लोकधर्म और तुलसी २, ३
 „ और कृष्णभक्ति ४

ष

- वशीधर ७१
 वनरट्टी ६७, ६८

- वर्णाश्रम-व्यवस्था के निदक ६
 „ की उपादेयता १७३, १७६
 विनयपत्रिका की रचना ८८
 वैराग्यसदीपनी की रचना ८१, ८२
 व्रजवल्लभ भाट ६८

श

- शासन प्रणालियाँ १८०, १८१
 शेष सनातन ४१
 „ का तुलसी पर प्रभाव ४३

स

- सजय ४
 सगुण १८३
 सगुण पथ में कृष्णभक्ति ३, ४, ८
 „ में काव्य का विकास ३, ४, ८
 „ में रामभक्ति ३, ४, ८
 सतसई-प्रणयन ८३
 सूकर गेव ३८, ४०
 सूफी कवि ८
 सुरदाम १०३

ह

- हनुमान याहुक १०१, २०८
 हरिदाम ७३
 हाला के प्राक्षय ६७
 हितहरिवंश १०२
 हिंदू मुस्लिम ऐक्य १

हिंदू सस्कृति और मुस्लिम आक्र मण ५	हिंदू सस्कृति और मुस्लिम विजय ६
” और शेरशाह ५	” और राणा प्रताप ६
” और अकबर ६	” और हलदी पाटी ६
	” और तुलसीदास ७

अशुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१३	विरती	विरति
४	१८	भूतीघूर्वा	भूतिघूर्वा
५	२०	स्वाधीन-नेता	स्वाधीन चेता
११	८	हो जायगी	होगा
१३	३	भक्तमाल को	भक्तमाल का
२१	१४	महत	बृहत
२३	२	पाडेय की	पांडेय की प्रति की
१४	१५	भा	भी
६१	७	पट-रूप	पर-रूप
१२८	१६	अच्छी	उच्छिष्ट
१४७	३	अध्यात्म	आध्यात्म-
१५५	५	यह	या
१८०	२२	मुस्लिम	यवन
१८३	१७	रस	राजा
१८७	८	मिलान	मिलन
१२६	८	अवश्य है—	अवरय है ।
१६०	४	भावना	सभावना
"	१५	लपेटने	समेटन
"	१६	भजदि न	भजदि

हिंदू सस्कृति और मुस्लिम आक्रमण ५	हिंदू सस्कृति और मुस्लिम विजय ६
" और शेरशाह ५	" और राणा प्रताप ६
" और अकबर ६	" और हलदी घाटी ६
	" और तुलसीदास ७

अशुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१३	विरती	विरति
४	१८	भूतीध्रुवा	भूतिध्रुवा
५	२०	स्वाधीन नेता	स्वाधीन चेता
११	८	हो जायगी	होगा
१३	३	भक्तमाल को	भक्तमाल का
२१	१४	महत्	बृहत्
२३	२	पांडेय की	पांडेय की प्रति की
१४	१५	भा	भी
६१	७	पट-रूप	पर-रूप
१२८	१६	अच्छी	उच्छिष्ट
१४७	३	अभ्यात्म	आभ्यात्म-
१५५	५	यह	या
१८०	२२	मुस्लिम	यवन
१८३	१७	रम	राजा
१८७	८	मिलान	मिलन
१२६	८	अवश्य है—	अवश्य है ।
१६०	४	भावना	सभावना
"	१५	लपेटने	समेटने
"	१६	भजहि न	भजहि

